

श्रमणराज आचार्य देशभूषण महाराज

—सुमेरुचन्द्र दिवाकर

श्रमणराज आचार्य देशभूषण महाराज

लेखक

विद्वत्त्रय धर्म दिवाकर पं० सुमेरुचन्द्र दिवाकर

शास्त्री, न्यायतीर्थ, B A. LL B., सिवनी (म प्र)

[जैन शासन, चारित्र्य चक्रवर्ती, तीर्थंकर, आध्यात्मिक ज्योति, महाश्रमण महावीर, अध्यात्मवाद की मर्यादा, तात्त्विक चिन्तन, सैद्धान्तिक चर्चा, निर्वाण भूमि सम्प्रेदशिखर, चपापुरी, विश्वतीर्थ श्रमण वेलगोला, Religion & Peace, Glimpes of Jainism Mahavira and Jain Thought । आदि के लेखक, महाबन्ध के सम्पादक तथा कषाय पाहुड सुत्त के अनुवादक, भूतपूर्व सम्पादक जैन गजट]

[सर्वोधिकार लेखक के आघोस]

प्रथम आवृत्ति
मूल्य २०)

मुद्रक—

एस० नारायण एण्ड सन्स
पहाटी घोरज दिल्ली

मंगल स्मरण

अनन्त सुख सम्पन्नं येनात्मायं क्षणादपि ।

नमस्तस्मै पवित्राय चारित्राय पुन पुन ॥

मैं उस पवित्र चारित्र को बारम्बार प्रणाम करता हूँ, जिसके द्वारा यह आत्मा क्षणमात्र में अनन्त सुख सम्पन्न हो जाता है ।

—०—

अज्ञान - तिमिरान्धानां ज्ञानांजन - शलाकया ।

चक्षुर्मुनीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

जिनके द्वारा अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे जीवों के नेत्र ज्ञानांजन रूप शलाका के द्वारा उन्मीलित हुए उन गुरुदेव को नमस्कार है ।

—०—

धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते ।

धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः ॥

धर्मान्तास्त्यपरः सुहृद् भवभृतां धर्मस्य मूलं दया ।

धर्मेचित्तं महं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय ॥

धर्म सम्पूर्ण सुखों का आकार तथा कल्याणकारी है, ज्ञानी पुरुष धर्म का संचय करते हैं, धर्म के द्वारा मोक्ष सुख प्राप्त होता है, उस धर्म के लिए नमस्कार हो । ससारी प्राणी के लिए धर्म से बढ़कर अन्य मित्र नहीं है । धर्म का मूल दया है । मैं प्रतिदिन अपने चित्त को धर्म में धारण करता हूँ । हे धर्म मेरी रक्षा करो ।

प्रध्वस्त घाति कर्माणिः केवलज्ञानभास्करा ।

कुर्वन्तु जगतः शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वराः ॥

सम्पूर्ण घातिया कर्मों का नाश करने वाले, केवलज्ञानरूप सूर्य से शोभायमान, भगवान् वृषभनाथ आदि जिनेश्वर जगत् को शान्ति प्रदानकरे ।

पावन स्मृति में

जिन परम श्रद्धेय, सर्वदा वन्दनीय, योगीन्द्र चूंडामणि, चारित्र्यचक्रवर्ती साधुराज ने इस दुष्काल में अत्यन्त कठिन, दुर्धर तथा जगत् को चमत्कृत करने वाली श्रेष्ठ तपस्या, आध्यात्मिक साधना और शास्त्र सिधु के अनवरत परिशीलन द्वारा स्वयं को दिव्यतापूर्ण तेजोमय बनाया;

जिन्होंने अनेक निकट ससारी भव्य जीवों को सकल समय की समाराधना के सर्वोच्च कार्य में मार्गदर्शन करते हुए पावन प्रेरणा प्रदान की और अपनी जीवनी द्वारा मंगलमयी योग साधना में प्रोत्साहित किया;

जो समस्त श्रमणसंघ को अहिंसा आदि की श्रेष्ठ साधना और मुनि जीवन के निर्दोष आचरण के लिए रत्नत्रय के ज्योतिर्धर तुल्य है;

जो आचार्यरत्न, धर्म प्रभावक, मुनिराज श्री देशभूषण महाराज क मनोमन्दिर में अपना आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करते हुए उनको सम्यक् चारित्र्य की आगमानुसार प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहे तथा जिनका पावन स्मरण आज भी उनके जीवन को विशुद्धिप्रदान कर रहा है।

उन सत शिरोमणि, आदर्श क्षपकराज, परम वीतराग, महर्षि, १०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज की,

पावन स्मृति में

विनयान्वित विनेय द्वारा समर्पित—

सुमेरुचन्द्र दिवाकर

आमुख

मानव समाज का कल्याण करने वाले साधनों में संत समागम का सर्वोपरि स्थान है। प्रातः स्मरणीय आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कहा है कि—

मुष्णाति दुरित दूरात्परं पुष्णाति योग्यताम् ।

भूयः श्रेयो नु बध्नाति प्रायः साधुसमागमः ॥

संत समागम द्वारा पापों का क्षय होता है, आत्मा की शक्ति विकसित होती है और जीव कल्याण के पथ में प्रवृत्त होता है। तुलसीदासजी ने लिखा है कि :—

पुण्यपुंज विन मिलहि न सता ।

सत्संगति ससृति कर अन्ता ॥

विश्व गौरव

एक अंग्रेज कवि ने लिखा है कि महापुरुषों के द्वारा हमारे अन्तःकरण को ऐसी दिव्य प्रेरणा प्राप्त होती है कि मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बना सके। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने दिल्ली के क्षमावाणी महोत्सव पर अपने भाषण में कहा था कि सत्सत्सत् के द्वारा जगत का महान् कल्याण होता है। सत् का रूप धारण करनेवाले लोग बहुत पाये जाते हैं पर जिनके ज्ञान-चक्षु खुले हों ऐसी दिव्यता विभूषित सत् पुरुषों की उपलिब्ध बड़े भाग्य से होती है। विश्व की ऐसी विभूतियों में आचार्य रत्न बाल ब्रह्मचारी योगीन्द्र चूड़ामणि परम ज्ञानी तथा परमहंस श्री १०८ ऋषिराज देशभूषणजी महाराज का महत्वपूर्ण स्थान है। यथार्थ में ये भारत के ही नहीं विश्व के गौरव स्वरूप महात्मा हैं।

श्रेष्ठ साधुराज

मेरा यह महान् पुण्य रहा कि जब मैं नागपुर के ला कालेज में सन् १९३३ में एल० एल० बी० का अभ्यास कर रहा था उस समय पूज्य श्री तरुण तपस्वी के रूप में मेरी निवास भूमि सिवनी (मध्य प्रदेश) में पधारे थे। पूज्य श्री को आहार दान देने का सर्वप्रथम सौभाग्य मुझे तथा मेरे माता-पिता आदि को प्राप्त हुआ था। उस समय इनका अन्तःकरण पवित्रता की ज्योति से दीप्तिमान हो रहा था। उस समय से मैं इनके अधिक निकट आया। मैंने इन्हें द्वितीया के प्रिय चन्द्रमा के रूप देखा था और अब ये अपनी साधना तथा रत्नत्रय की पुण्य आराधना के द्वारा पूर्ण चन्द्रमा के समान विश्व के नभोमण्डल में शोभायमान हो रहे हैं। ये बड़े गम्भीर मनस्वी और उदात्त चरित्र ऋषि हैं। उन्होंने अगणित जीवों को कल्याण मार्ग में लगाया है। आज ये दिगम्बर जैन मुनीश्वरो में तपस्या की दृष्टि से सबसे ज्येष्ठ हैं और आगम भक्त साधुओं के लिए पूजनीय तथा शिरसा वन्दनीय हैं।

सच्चे सन्त

मैं आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज के समीप बहुत समय तक रहा हूँ और मैंने समालोचक की दृष्टि से इनके जीवन को देखा है। यथार्थ में इनकी आत्मा महान् है। वास्तव में ये सच्चे सन्त हैं, साधु हैं और सच्चे फकीर हैं। कहा भी है—

फिकर ही दुःख का मूल है, फिकर ही जग की पीर।

फिकरो का फांका करे, उसका नाम फकीर ॥

ऐसे परमहंस साधुराज सच्ची स्वाधीनता के पथिक हैं। ये वासनाओं के गुलाम नहीं हैं। इन्द्रिय और मन इनके अधीन हैं। आज सारा विश्व भोगों और विषयों को गुलामी के काल में फसा है। उनके मध्य ये दिगम्बर मुनिराज दिव्य प्रकाश पुरुरूप में दिखाई पड़ते हैं। ये कुटुम्ब तथा दुनिया के चक्कर में नहीं फसते। कहा भी है कि—

कनक कामिनी विषय वश दीसै सब संसार।

त्यागी वैरागी महा साधु सुगुण भण्डार ॥

ऐसे महाव्रती मुनियों के सच्चे आनन्द की विषयों का गुलाम मानव कल्पना नहीं कर सकता। कवि ने कहा है—

न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः ।

यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः ॥

दुनिया के भोगों में फसने वाला जीव उसी प्रकार छटपटाता हुआ मरता है जिस प्रकार मक्खी शहद में गिरकर मर जाया करती है । एक शायर ने कहा है—

फसे दुनिया में जो मूर्ख वही नाशाद होता है ।

इसे जो छोड़ देता है वही आजाद होता है ॥

संयम की प्रेरणा

पश्चिम देशों के विलासिता पूर्ण वातावरण से जिसकी दृष्टि विषय भोग को ही परम पदार्थ मान रही है और जो ऋण कृत्वा घृत पिवेत्,— ‘उधार लेकर भी माल खाते जाओ’ के ‘कुपथ में गुमराह होता हुआ सदा-चार और संयम को आत्मवचना मानता है उसे विश्व की विभूति गांधीजी का वह संयमशील जीवन विवेक पूर्ण पथ को उद्दीप्त करता है । बापू कहते थे—“मेरा जीवन तो व्रतों पर रचा हुआ है । इसलिए मैंने व्रत लेने का निश्चय किया है । मैंने भोजन की वस्तुओं की संख्या मर्यादित करने का और शाम को अंधेरे से पहले भोजन कर लेने का व्रत लेने का निश्चय किया है । मैंने चौबीस घंटों में पांच चीजों से अधिक नहीं खाने का और रात्रि भोजन त्यागने का व्रत ले लिया । इससे मैं बहुत बार बीमारियों से बच गया हूँ ।” (उ०प्र० में गांधीजी सूचना विभाग पृ० ३४)

सच्ची शान्ति की उपलब्धि हेतु संयम और आत्मदर्शन का जीवन में सगम आवश्यक है । सन्त जीवन के प्रेमी पालब्रटन (Paul Brunton) ने अपने ग्रन्थ ‘ए सर्व इन सिक्रेट इंडिया’ में कहा है :—The price of peace will be that you shall henceforth cast aside the idea that you are this body or this brain”

शान्ति की प्राप्ति का मूल्य यह है कि तुम इस कल्पना का पूर्णतया परित्याग कर दो कि मैं शरीर हूँ या मस्तिष्क हूँ ।

आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के समीप रहते हुये तथा उनके महत्व को जानते हुये भी मैं अनेक साधु विद्वेषी व्यक्तियों के सम्पर्क में आने के कारण आचार्य श्री के जीवन पर कुछ लिखने की बात नहीं सोचता था । मैंने सोचा कि तुलसीदास ने राम के गीतरूप रामायण का निर्माण किया ।

उसी प्रकार आचार्य शान्तिसागर जी महाराज जैसे श्रेष्ठ साधुराज के जीवन का वर्णन करने वाले चारित्रचित्रवर्ती ग्रन्थ का जो सर्वप्रिय हुआ निर्माण करके आगे लिखने का मन नहीं हो रहा था ।

पवित्र प्रेरणा

एक दिन दिल्ली से मेरे परम स्नेही वन्धु भद्र परिणामी श्री महताव सिंह जी जौहरी वी० ए० एल० एल० वी० प्रधानमंत्री जैन मित्र मंडल ने अपने पत्र में लिखा था “पंडितजी ! अभी हम और आप आचार्य देश-भूषणजी महाराज की श्रेष्ठता तथा उच्चता का मूल्यांकन पूर्णतया नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह स्मरण रखिये, कि ऐसा प्रभावशाली महान् साधु अब आगे नहीं होगा ।”

व्यक्तित्व

उस पत्र ने मेरे मानस पर गहरा असर डाला । मैंने सोचा कि जैन समाज में अनेक तपस्वी परम धार्मिक साधु हैं, आगम की आज्ञा में चलते हैं, किन्तु उनका जीवन एक छोटे कमरे में रक्खे हुये दीपक के समान है, जिसका प्रकाश बाहर नहीं जाता । कोई २ ऐसे भी साधु हैं जो ढोल पीटकर विज्ञापनवाजी के द्वारा धर्म पर भाषण देते हैं, बहुजन समुदाय उनके पास आते हैं और ताली पीट-पीटकर उनका गुणगान करते नहीं थकते । किन्तु उनके जीवन में असत्य और अहंकार की प्रचुरता के सिवाय सयम, वात्सल्य तथा सदाचार की पवित्र दृष्टि का दर्शन नहीं होता । इस परिप्रेक्ष्य में जब हम आचार्यरत्न श्री देशभूषण जी महाराज को देखते हैं तब उनका चरित्र, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व और पर्सनेलिटी (Personality) अद्भुत लगती है ।

अद्वितीय महात्मा

१९६५ में जो विश्व धर्म सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें भारत तथा विदेश से आगत सैकड़ों सन्तों के मध्य में ये साधुराज कोहनूर हीरे की तरह अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे थे । सभी की निगाहे उनकी ओर थी । भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जॉर्ज रूसेन ने इनके चरणों को प्रणाम किया था । भारत रत्न डा० राधाकृष्णन ने वेलगाम (दक्षिण) में इनके पास जाकर

तथा आशीर्वाद को प्राप्तकर अपने को कृतार्थ किया था। स्व० प्रधानमन्त्री साधुचेतस्क लालबहादुर शास्त्री का जीवन इनके सम्पर्क से आलोकित हो उठा था। इस प्रकार सूर्य के समान सर्वत्र चमकने वाले तेजस्वी साधु कहा है और कितने है, यथार्थ में ये अद्वितीय है।

पुण्य सम्पर्क

वास्तव में इनका जीवन समय की दृष्टि से विशुद्ध तथा उज्ज्वल होने का प्रमुख कारण यह है कि ये प्रांत. स्मरणीय चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के निकट सम्पर्क में रहे हैं तथा उनके द्वारा इनके जीवन की प्रवृत्तियों में विविध परिवर्तन तथा संशोधन हुये हैं। यथार्थ में आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के ये सर्वाधिक आशीर्वाद और कृपा के पात्र रहे हैं। जब ये बच्चे थे उस समय कोथली में आचार्य श्री ने पधारकर इनके घर में आहार लिया था और इन्हे अपना मंगलमय आशीर्वाद दिया था। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि तपोभूति आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के साथ इनके पूर्वजों का कोटुम्बिक सम्बन्ध भी रहा है। उन महा मुनि के सम्पर्क और आशीर्वाद के कारण इनका जीवन सौरभ सम्पन्न बना है।

तपस्वी

आचार्य शान्तिसागर जी महाराज के समान इन साधुराज के द्वारा जन साधारण का कल्याण हुआ है। इन्होंने अगणित अन्य धर्मियों को मास मदिरा, चोरी, शिकार आदि का परित्याग कराकर उन्हें सन्मार्ग पर लगाया है। ये बहुत बड़े साधक भी हैं, पहले इन्होंने महान् तप के द्वारा अपने तारुण्य काल में इद्रियो का दमन कर उसे आत्मोन्मुख बनाया है। इन्होंने सर्वतोभद्र व्रत, त्रिलोकमंडल व्रत, मुक्तावली व्रत, रत्नावली व्रत, वज्रमध्यविधि, मृदगमध्यविधि आदि अनेको व्रत किये हैं। इन्होंने ६०४ दिनों में ४७१ उपवास किये थे। उस समय इनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था। इस तपश्चर्या के प्रतिकूल स्वरूप इनका यश और प्रभाव आश्चर्य-प्रद रूप से वृद्धिगंत होता गया। मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत सीमित ज्ञान वाले इन मुनिराज ने अनेक शास्त्रों का गम्भीर परिशीलन कर अपने जीवन को कितना ऊँचा उठाया है। मैंने इन्हे वटवोज के रूप में देखा था। आज ये विशाल वटवृक्ष की तरह प्रवर्द्धमान हुये हैं। मैं तो इन्हें

चन्दन के वृक्ष के समान मानना हूँ, जो अपने को काटनेवाले की कुल्हाड़ी के मुँह को भी सुरभि सम्पन्न बना देता है ।

आचार्यश्री मे चन्दन के सदृश अनेक विशेषताये हैं । चन्दन के वृक्ष पर बैठे हुये पक्षीगण मधुर गान करते हैं । इसी प्रकार लाखों करोड़ों व्यक्ति सारे भारतवर्ष में इन मनस्वी महात्मा की महिमा की प्रतिपादन करते हैं । चन्दन के वृक्ष के मूल मे बड़े-बड़े भुजग लिपटे रहते हैं, इसी प्रकार अनेक दुष्ट जन इनके समीप मे रहते हुये अपने दुष्ट स्वभावानुसार डसने का कार्य भी जारी रखते हैं । कभी-कभी छद्म वेष धारण करनेवाले भी विषधर वृत्ति के मूर्तिमान स्वरूप लगते हैं । उन निकृष्ट व्यक्तियों के प्रति भी इनके विशाल अन्तःकरण मे प्रेम और करुणा का भाव रहता है । ये सोचते हैं कि वेचारा यह जीव पाप कर्म के उदय से विपरीत बुद्धि बन रहा है । इसका कल्याण हो और यह शांति पथ को पकड़े । दुष्ट साक्षरो और निरक्षरो अथवा दम्भी त्यागियों से इन्हे घेरा हुआ देखने का मुझे बहुत बार अवसर मिला, पर ये माधुराज शत्रु को भी अपना अमृतमय आश्रय प्रदान करते हैं ।

आलोचना का उत्तर

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या इनका चरित्र चौथे काल के महामुनियों के समान स्वच्छ और निर्मल है ? यदि नहीं तो आप भक्त लोग इनका गुणगान करते क्यों नहीं थकते ?

ऐसे आलोचको से हमारा यही कहना है कि इस भोग प्रधान पाप प्रचुर पचम काल मे साधारण गृहस्थ जहाँ निर्दोष रीति से अष्ट मूल गुण पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हुए डरता है व वहाने बनाता है, वहाँ ये आत्मवली महा मानव आत्मशक्ति को जागृत करते हुए महाव्रतों का पालन यथाशक्ति निर्दोष रूप मे कर रहे है । देवसेन आचार्य ने भाव सग्रह ग्रन्थ मे लिखा है:—

वरिसहस्तेण पुरा जं कम्म हणइ तेण काएण ।

तं संपइ वरिसेण हु णिज्जर ये हीण संहणणे ॥१३१॥

चौथे काल मे एक हजार वर्ष तप के द्वारा जितना कर्म का क्षय होता था उतना इस पचम काल मे अल्प शक्तिधारी मुनि के एक वर्ष में होता है ।

यथार्थ बात

ऐसी स्थिति में ये दिगम्बर साधु जो महाव्रतों का पालन करते हैं वह बहुत बड़ी बात है। यह समझना कि आचार्य श्री में गुण ही भरे हैं और उनमें एक भी अपूर्णता नहीं है उचित नहीं है। जगत में परमात्मा के सिवाय कोई भी निर्दोष अथवा बेऐव नहीं है। बुद्धिमान आदमी गुणदृष्टि बनकर गुणों को ग्रहण करते हुए अपने को उज्ज्वल बनाता है। एक अंग्रेजी विद्वान् ने कहा है :—

Be to their faults a little blind,

Be to their virtues very kind

दूसरे के दोषों को देखते समय कुछ आँखें बन्द कर लिया करो तथा उनमें विद्यमान सद्गुणों के प्रति विशेष सद्भावनापूर्ण दृष्टि को धारण करो। चौबीस घंटे में दिन के समय एक बार करपात्र में आहार लेने वाले बाल ब्रह्मचारी इन तेजस्वी महात्मा के जीवन में विशेष सदाचार व समय का सुवासभरा है। सज्जनपुरुष उस ओर दृष्टि देते हैं और अपने जीवन को उस प्रकाश में स्वच्छ बनाते हैं। इनके द्वारा अहिंसात्मक प्रवृत्तियों को असाधारण बल प्राप्त हुआ है तथा हो रहा है। वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि दुःखी और भ्रान्त जगत् में ऐसे साधुओं से प्रेरणा प्राप्त करे। हिन्दू सन्त श्री विनोबा जी ने कहा है कि “आज के विज्ञान युग में सबसे बड़ी जरूरत और चाह इस बात में है कि करुणा का भरना फूट पड़े और अहिंसा दासी न रहकर रानी बन जाय।” (गांधी-जैसा मैंने देखा-विनोबा पृ० ४३)

कल्याणदाता

यथार्थ में महापुरुष अपनी मंगलमय जीवनी के द्वारा जगत में शाश्वतिक कल्याण का मार्ग बताते हैं। कवि कहता है :—

गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा ।

पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सन्तो महाशयाः ॥

गंगा जल के शीतल जल में स्नान करने वाला गंगाभक्त मानता है कि उसका पाप नष्ट होता है, चन्द्रमा की किरणों का आश्रय लेने वाले व्यक्ति का सताप दूर होता है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठने वाले व्यक्ति को मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त होने से उसकी दीनता दूर होती है, किन्तु विशाल

हृदय वाले महापुरुषों को गरण में आने वाले का पापक्षय होता है, संताप दूर होता है और व्यक्ति समृद्धि का अधीश्वर बनता है। यहाँ एकत्र सभी बातों का सद्भाव पाया जाता है।

गुरु का महत्व

कबीर का यह कथन मार्मिक है :—

गुरु गोविन्द दौऊ खड़े काके लागूं पायें ।

बलिहारी वा गुरु की गोविन्द दियो बताय ॥

कारण

परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नेत्रगोचर नहीं होते। उनकी मंगलवाणी आगम रूप में उपलब्ध होती है। वह आगम अचेतन होने से स्वयं नहीं बोलता। अपने मनो मन्दिर में भगवान् को विराजमान कर सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र के प्रकाश में मुक्तिपथ की ओर प्रस्थान करने वाले साधु रूप पथिक को जिन्दगी में हमें जोवित आध्यात्मिकता का दर्शन होता है, इसलिए सच्चे साधु का महत्व सारे विश्व में माना गया है।

स्वाश्रयी जीवन

सच्चा साधु परावलम्बन का त्याग कर अधिक से अधिक स्वाश्रयी बनकर अपना उद्धार करता है। वह किसी दूसरे की कृपा, आशीर्वाद या वरदान को अपनी आश्रयभूमि न बनाकर सच्चा पुरुषार्थी बनता है। गीता में कहा है —

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५-६॥

अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को उन्नत बनाओ। अपनी आत्मा को नीचे न गिराओ। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा बन्धु है और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है।

इस स्वावलम्बन के पथ पर ये मनस्वी मुनिराज श्रेष्ठी अपरिग्रह वृत्ति को धारण करते हुए साम्य भाव की पुण्यधरा में विचरण करते हैं तथा प्राणी मात्र पर समता की दृष्टि रखते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने परमयोगी के विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला है :—

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२-६॥

हे अर्जुन ! वह श्रेष्ठ योगी है, जो सर्वत्र समताभाव को धारण कर अपनी आत्मा के समान देखता है तथा सुख और दुःख में समताभाव को अपनाता है ।

ये मुनिराज सासारिक चिन्ताओं को परित्याग कर जीवन शोधन के क्षेत्र में दिन-रात प्रवृत्ति किया करते हैं । ये एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाते । श्री देशभूषण जी महाराज अप्रतिम प्रेम, पवित्रता तथा प्रशान्त भावना से परिपूर्ण हैं ।

मेरी अन्तरात्मा ने कहा कि इन साधुराज का जीवन भी लिखना चाहिए, ताकि जनसाधारण इन वृद्धि महामुनि के जीवन से लाभ उठावे ।

साधुगुण संकीर्तन

मेरा ध्यान आचार्य रविषेण रचित पद्म पुराण की इस पवित्र वाणी की ओर गया कि :—

वृद्धिं व्रजति विज्ञानं यशश्चरित्रं निर्मलम् ।

प्रयाति दुरितं दूरं महापुरुषकीर्तनात् ॥ प्रथम पर्व ॥

महापुरुष का यशोगान करने से निर्मल ज्ञान की वृद्धि होती है, विशुद्ध कीर्ति का प्रसार होता है और पाप दूर भागता है ।

अल्पकालमिदं जन्तोः शरीरं रोगनिर्भरम् ।

यशस्तु सत्कथा जन्म यावच्चन्द्रार्कतारकम् ॥२५॥

इस जीव की रोगभरी देह अल्प काल तक स्थिर रहने वाली है, किन्तु महापुरुष की गुणगाथा से उत्पन्न यश जब तक चन्द्र, सूर्य और तारे रहेगे तब तक विद्यमान रहेगा ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन पुरुषेणात्मवेदिना ।

शरीरं स्थास्तु कर्तव्यं महापुरुषकीर्तनम् ॥

अतः आत्मज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके महापुरुष के कीर्तन द्वारा इस शरीर को स्थायी बनाना चाहिए ।

उक्त आगम के द्वारा मेरे मन को प्रेरणा मिली और मैंने श्रमणराज आचार्य देशभूषण महाराज ग्रन्थ का लिखना आरम्भ किया । परम मंगलमय धर्म और धर्म के अधीश्वर श्री जिनराज के चरण प्रसाद से यह रचना बन

गई। सीमित साधनों और प्रेस की मेहनत बाधाओं आदि के कारण मुझे इस चरित्र को जिस प्रकार समलकृत करना चाहिए था, उस प्रकार करने में मैं असमर्थ रहा। यदि इस रचना का नवीन संस्करण निकालने का सौभाग्य मिला, तो इसमें विद्यमान अपूर्णताओं के परिमार्जन का प्रयत्न किया जायेगा।

--- इस रचना के निर्माण में मेरे छोटे भाई प्रोफेसर डा० सुशील कुमार दिवाकर एम० ए० एल० एल० बी० पी० एच० डी० डीन (Dean) जेबल-पुर विश्वविद्यालय, भाई अभिनन्दन कुमार दिवाकर एम० ए० एल० एल० बी० एडवोकेट, उनके सुपुत्र चिरंजीव यशोधर दिवाकर, चिरजीव सुदर्शन कुमार दिवाकर तथा चिरजीव सुकुमाल दिवाकर बी० काम०, चिरजीव आनन्द कुमार तथा धन्य कुमार आदि ने श्रम उठाकर विशेष सहयोग दिया है। पंडित रामगकर त्रिपाठी शास्त्री ने, जो आचार्य महासज्ज जी के पास बहुत समय तक रहे, लेखन प्रूफ सगोधन आदि कष्टप्रद कार्यों में मेरा हाथ बटाया है। बाबू महतावसिंह जी जीहरी, भाई आदोश्वर प्रसाद जैन एम० ए० ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

अनेक सत्पुरुषों ने आचार्य श्री के जीवन के सन्ध में उपयोगी सामग्री दी है। अपनी श्रद्धाजलियाँ श्रद्धा के मुमन रूप में भेजी हैं, उनके उपकार से उद्धरण कैसे हुआ जा सकता है?

गुरुभक्त श्रीमान् लक्ष्मी चन्द्र जी जैन सिरोही (राजस्थान) ने आर्थिक सहायता देकर इस महगाई के जमाने में रचना को प्रकाशित करने में जो योग दिया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसे सात्विक दान की कौन हृदय से सरोहना नहीं करेगा?

अन्त में हम देवाधिदेव श्री जितेन्द्र भगवान् को प्रणाम करते हैं, जिनके चरण प्रनाद से यह ज्ञान दीप आलोकित हो रहा है।

सुमेरुचन्द्र दिवाकर

दिव्य जीवन पर विहंगम दृष्टि

प्रातः स्मरणीय आचार्यरत्न श्री-१०८ देशभूषण जी-महाराज ने अपने मंगलमय तपोमय-संयमी-जीवन-द्वारा मानव-समाज-का अकथनीय उपकार-किया है। लाखों-अज्ञानों-ने-आपके-उपदेश-से प्रभावित हो आत्मकल्याण-के-पथ-में प्रवृत्ति की है। माँस, शराब, शिकार, जुआ-आदि महा-पापों का त्याग किया है।

आज से ७० वर्ष पूर्व कोथली (जि० बेलगाम) ग्राम-में क्षत्रिय परिवार-में इन्होंने-जन्म-धारण किया था। इनकी माता अक्कावती देवी थी-और-पिता-श्री-सत्यगौड पाटील थे। बाल्यकाल-से ही इनका-मन ससार के ओगो से उदास रहा करता था। इन्होंने आत्म विकास की मूल प्रेरणा-श्री १०८ चरित्र-चक्रवर्ती आचार्य शातिसागर जी महाराज से प्राप्त की थी। आचार्य शातिसागर जी महाराज जब क्षुल्लक थे तब इनके घर पर उनका शुभागमन हुआ था। महाराज-श्री-ने इनके घर में-आहार लिया था और इनके सिर पर पिच्छी-रखकर-मंगलमय आशीर्वाद दिया था। उनके शिष्य आचार्य पायसागर जी महाराज थे तथा उनसे दीक्षा प्राप्त-श्री जयकीर्ति मुनिराज थे। जयकीर्ति-मुनिराज-ने-इन्हे-कुन्थलगिरि क्षेत्र पर दिगम्बर मुनिदीक्षा दी थी।

आचार्य पायसागर-जी से परामर्श कर-सूरत की-जैन समाज ने-तथा अन्य धार्मिकों ने-मिलकर इन्हे आचार्य पद से समलकृत किया था।

अपने परिश्रम, सतत सरस्वती-की समाराधना और अत्यन्त-उज्ज्वल चरित्र होने के कारण इनका ज्ञान असाधारण रूप से विकसित हुआ। आचार्य श्री प्रतिभाशाली वक्ता, कुशल लेखक, विविध भाषाओं के वेत्ता तथा श्रेष्ठ श्रेणी के सन्तराज हैं। इनके समीप अनेक जगह शेर आया है। शाजापुर (मध्य प्रदेश) के समीप जंगल में काले सर्प ने भयकर रूप से इन्हे इस लिया था। उसके डेढ़ दात इनके शरीर में घुस गये थे। बिना औषधि

लिए तप के प्रभाव से सर्प का विष उतर गया। ये महातास्त्री मुनिराज है।

इन्होंने कन्नड, तमिल आदि अनेक भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कर हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि की है। लगभग १०० ग्रन्थों की रचना हुई होगी। इन्होंने सारे भारत में विहार करके अहिंसा और अपरिग्रहत्व आदि सद्गुणों का महत्व अपनी वाणी, लेखनी और आचरण द्वारा जनमानस के अन्तःकरण में अंकित किया है।

इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और दिव्यता सम्पन्न है।

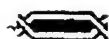
प्रकाण्ड विद्वान् भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री वेक्टरमण अय्यर, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ठेवर भाई, निजलिगप्पा तथा सेठ जुगलकिशोर जी विडला आदि महान् जैनेतर व्यक्तियों ने इनके प्रति अपना आदर का भाव व्यक्त किया। इनकी दृष्टि में विशिष्ट उदारता है।

आचार्यश्री की प्रेरणा से भगवान् ऋषभदेव की ३१ फुट ऊँची सुन्दर तथा नयनाभिराम प्रतिमा सन् १९६५ में श्री रामगज, अयोध्या में विराजमान हुई, जिनकी अद्भुत प्रभावशाली प्रतिष्ठा पूजा सम्पन्न हुई थी।

कोल्हापुर में महाराज श्री के कारण २५ फीट ऊँची भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान हुई।

जयपुर के समीप खानिया के पर्वत पर सुन्दर २४ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ विराजमान हैं। वह स्थान पार्वनाथ चूलगिरि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया है।

सन् १९६५ के २८ नवम्बर को आचार्य श्री की जयन्ती लाल किले के मैदान में बड़े वैभव पूर्वक मनाई गई थी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत शासन श्री लाल बहादुर जी शास्त्री ने भी उस उत्सव में आकार आचार्य श्री का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया था उनके द्वारा जिन शासन की अपूर्व प्रभावना हो रही है। वे कर्मवीर महान साधुराज हैं।

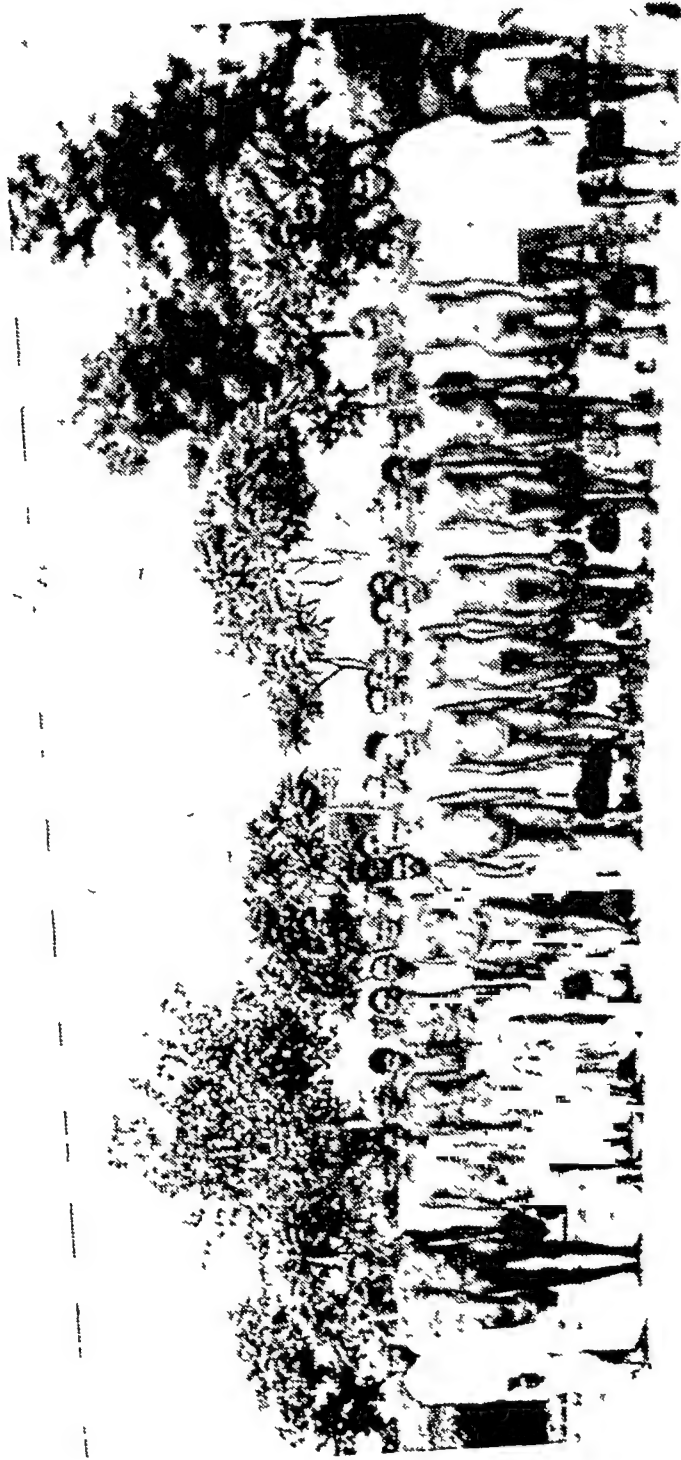

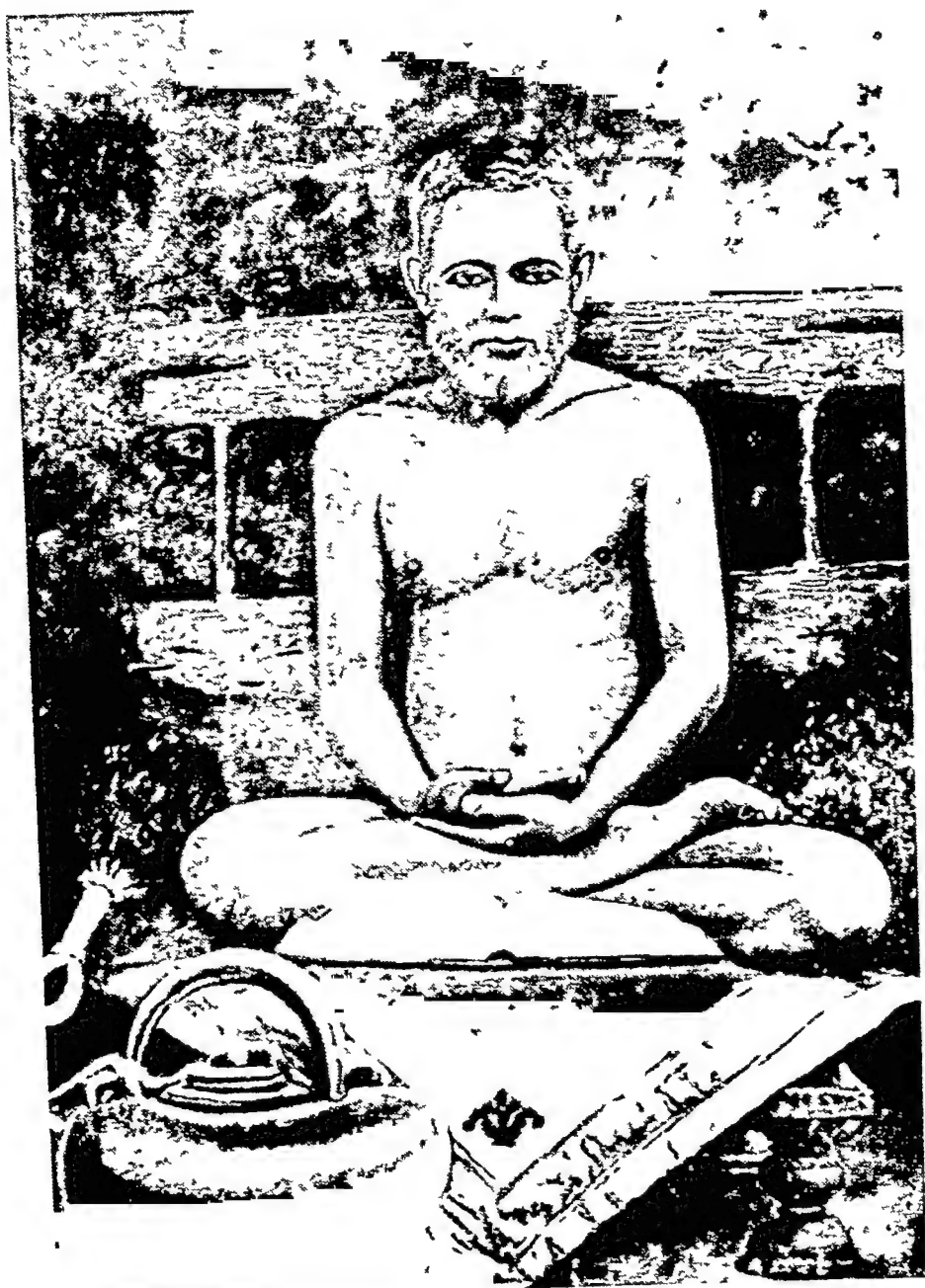
आचार्य रत्न श्री १०८ देश भूषण जी महाराज

आचार्य रत्न श्री १०८ देश भूषण जी महाराज

આચાર્ય શ્રી, આચાર્ય ધર્મસાગર જી મહારાજ એવ સઘ સહિત, દેહલી

आचार्य श्री १०८ जयकीर्ति जी महाराज (आचार्य श्री के गुरुदेव)

बाल्य-काल

धर्मभूमि भारत ने विश्व कल्याणकारी अगणित महापुरुषों को उत्पन्न किया है। उन साधुओं में दिगम्बर जैन निर्ग्रन्थ श्रमणों का अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। वर्तमान भोग और विषयो में आसक्त जगत के मध्य परिपूर्णतया दिगम्बर, जितेन्द्रिय, उज्ज्वल हृदय और उज्ज्वल आचार वाले निर्ग्रन्थ श्रमणों की कल्पना करना भी कठिन लग रहा था। ऐसी स्थिति में भी आज से १०० वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य गान्धि सागर जी महाराज जैसे मनस्वी, बाल ब्रह्मचारी, परमहंस दिगम्बर साधुराज ने उत्पन्न होकर दिगम्बर श्रमण परम्परा के स्वरूप और गौरव को वृद्धिगत किया। उनके दिव्य जीवन से प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके अनेक मनस्वी, मनोवली, जितेन्द्रिय सत्पुरुषों ने भी इस दिगम्बर साधु की अवस्था को प्राप्त कर जगत् के प्राणियों का कल्याण किया है और कर रहे हैं। इस प्रकार के तेज-पुञ्ज, परम काह्निक बाल ब्रह्मचारी निस्पृही तथा ज्ञानी सन्तो के बीच आचार्यरत्न १०८ अध्यात्म विद्या के अलकरण पूज्य श्री देशभूषण जी महाराज का चरित्र और जीवन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन महर्षि ने अपने जीवन द्वारा देश और विदेश में अहिंसा, अनेकान्त, सत्य आदि सद्वृत्तियों की महत्ता जन मानव में स्थापित की है।

बाल्य-काल

आज से ६६ वर्ष पूर्व बेलगाव (मैसूर राज्य) कर्नाटक जिले के अन्तर्गत कोथली ग्राम में आचार्य देशभूषण जी महाराज का जन्म मार्गशीर्ष (मगसिर) सुदी २ वि० सं० १९६२ में हुआ था। पूज्य पिता श्री सत्यगौड़ा

पाटिल और माता अक्का देवी ने अपने प्रिय पुत्र का नाम वालगौडा रखा था। इन्हें वालप्पा कहा करते थे।

इनके जीवन के बारे में इनके काका ने जो वर्तमान समय में क्षुल्लक जिनभूषण जी महाराज के रूप में शोभायमान हो रहे हैं, इस प्रकार परिचय दिया था—“मैंने वचपन से इनको देखा है। यह बहुत बुद्धिमान, शान्त व गम्भीर स्वभाव के थे, किन्तु वचपन में बाल-मुलभ खेल-कूद आदि में इनका मन बहुत रहता था। शरीर से ये बहुत मजबूत थे। ये आज्ञा पालक रहे। जब वे तीन माह के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था तथा १२ वर्ष की अवस्था में इनके पिता सत्यगौडा पाटिल का भी देहान्त हो गया था। वचपन में ये रुचिपूर्वक विद्या अभ्यास करते थे।”

हमने कोथली जाकर अनेक व्यक्तियों से चर्चा चलाई तो आज भी वृद्ध पुरुष इनके प्रति मधुर स्मृतियुक्त पाये गये। तीन वर्ष पूर्व हमने एक नौ दस वर्ष के वृद्ध बाबा भीमा से कोथली में पूछा था, तब उन्होंने देगभूषण महाराज की बहुत प्रशंसा की थी।

मातृ मुख वचित बालक के पुण्योदय से इनको नानो सत्यवती ने सात वर्ष तक बालगौडा को पाला।

आचार्य देगभूषण महाराज ने कहा था—“मेरी चाची पद्मावती मेरा बहुत सावधानी के साथ माता के सदृश ध्यान कर प्रेम से खिलाती-पिलाती थी।”

विद्या का अभ्यास प्रारम्भ करने से पूर्व सरस्वती (जिनवाणी) की पूजा की गई थी। स्नेह पट्टी पर चावल बिछाकर सोने की अगूठी से मेरा हाथ पकड़ कर ‘ॐ नमः सिद्धम्’ लिखाया गया था। उस समय गुत्ती को एक नारियल और पाँच पैसे भेंट किये गये थे। दो वर्ष का कोर्स एक साल में पूरा करने में अध्यापक हम पर बड़ा प्रेम रखते थे। पढ़ने में हम बहुत ध्यान देते थे। भूगोल तथा इतिहास में रुचि थी। गणित में कठिनाई पड़ती थी। ड्राइंग हममें अच्छी बनती थी। खेल-कूद में हम नम्बर एक थे। सातवीं कक्षा तक मराठी और कन्नड़ी पढ़ी। अंग्रेजी का अभ्यास करना माता-पिता के दिवंगत होने के कारण नभव नहीं था। परिस्थिति प्रतिकूल थी। अंग्रेजी सीखने के लिए हमें चिकोडी जाकर पढ़ना ज़रूरी था। उसके धनुष् मारन नहीं थे।

बचपन में स्वच्छन्द प्रवृत्ति

मैने बचपन के जीवन के बारे में आचार्य श्री से पूछा तो उन्होंने बतलाया—“पहले हम अपने साथियों के साथ खूब खाते-पीते थे। आम के मौसम में बहुत से आमों को तोड़कर रात्रि को खाया करते थे। नारियल भी स्वयं तोड़कर बहुत खाते थे। हमारा आचार खान-पान के बारे में बचपन में अच्छा नहीं था। हम प्याज बहुत खाते थे, उसके बिना रोटी नहीं चलती थी। बैंगन, रतालू आदि भी खाया करते थे। तंदुरुस्ती अच्छी रहने से दिन में तीन बार और रात को तीन बार खाते थे। सबेरे जाग कर भी तुरन्त खाये बिना नहीं रहा जाता था। रात-दिन का कोई भेद नहीं था। तीन बार में कई सेर दूध पी जाया करते थे। हमसे कोई झगडा नहीं करता था। हमारा सबसे प्रेम रहता था। अन्यायपूर्ण स्थिति में हम दुष्टों की अच्छी ठुकाई किया करते थे। हमारे जीवन में कोई व्यसन नहीं था। इतनी बात अवश्य है कि हमारे हाथ में जैसे ही पैसा आता था वह साथी दोस्तों के साथ खाने-पीने में समाप्त हो जाता था। सग्रह की आदत शुरू से नहीं थी।”

“बचपन में कई भूले भी हो जाया करती थी। एक दिन हमारे काका जिनगौडा (क्षुल्लक जिनभूषण) ने हमें २५ रुपये बेल खरीदने को दिये। हमने अपने दोस्तों के साथ रुपया खर्च कर दिया। वापिस आकर काका को कह दिया कि वह रुपया खर्च हो गया। काका जी ने हमें भविष्य में ऐसा न करने के लिए हिदायत दी।”

एक दिन की विशेष घटना है—हमें मक्खन लाने को पांच रुपये दिये गये। बाजार में चौपड का खेल चल रहा था उसमें दाव लगाने पर हम हार गये। दुबारा प्रयत्न करने पर फिर चार रुपये मिले। उनसे मक्खन लेकर जब मैं घर पहुँचा तब काका ने पूछा—“इतना थोडा मक्खन कैसे लाये?” मैने उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट कह दी। उन्होंने मेरी भूल को क्षमा किया। वे बड़े दयालु स्वभाव के रहे हैं।”

शक्ति-सम्पन्न

महाराज ने यह भी बताया कि वे लोटा भर घी और आधा सेर गुड़ और कम से कम तीन सेर दूध तथा चार कच्चे नारियल खाया करते थे। वे बोझा उठाने (वेट लिफ्टिंग) में प्रवीण थे। तीन मन का बोरा एक हाथ

से उठाकर पीठ पर रख लेते थे। तीन गुण्डी पानी जिसमें आ जाये ऐसा घड़ा पीठ पर रख कर चलते थे।

वंश-परिचय

एक बार मैंने महाराज से उनकी वंश-परम्परा के बारे में पूछा तब यह ज्ञात हुआ कि ये क्षत्रिय वर्ण की चतुर्थ जैन जाति में उत्पन्न हुए। इनके पूर्वजों का वंश राज्य वन था। आचार्य गान्धिसागर महाराज के परिवार के साथ इनका पारिवारिक सम्बन्ध रहा है।

बचपन से दीन दुःखी व्यक्तियों की सहायताार्थ जी खोलकर धन-धान्य देने की इनकी आदत थी। बचपन में तथा किंगोर अवस्था में इनका बुद्धिमान तथा खिलाड़ी बालको में प्रमुख स्थान था। कभी-कभी अन्याय और अत्याचार करने वाले गुण्डों को ठुकाई किया करते थे। इसलिए इनको देखते ही बदमाश लोग शान्त हो जाते थे।

एक दिन महाराज ने अपने बाल्य जीवन की एक मनोरंजक और महत्वपूर्ण घटना बताई।

शुकदेव मुनि का अभिनय

हमारी जन्मभूमि कोथली नगर में एक नाटक मण्डली ने आकर खेल दिखाया। उसमें शुकदेव मुनि का अभिनय कौन करे यह समस्या थी। उस समय मैं पकड़ा गया। मैंने शुकदेव परमहंस हिन्दू सन्यासी का अभिनय किया। मेरा बचपन में किया हुआ अभिनय सभी जनता को बड़ा पसन्द आया। उसके बाद अन्य लोग मुझे देखकर प्रायः यह कहा करते थे कि देखो वह शुकदेव मुनि जा रहा है। कभी-कभी मैंने नारद मुनि का भी पार्ट किया है। मैं लिंगायत साधुओं का भी पार्ट किया करता था। इस प्रकार मेरे द्वारा बार-बार साधुओं का अभिनय होते देखकर मेरे फूफाजी ने नाटक मण्डली के संचालक को अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा—“तुम हमारे लड़के को अभी से वैरागी बनाते हो। यदि वह घर में ऐसा करेगा तो आगे चलकर घर छोड़कर एक दिन साधु बन जायेगा। फिर वह घर में नहीं रहेगा।”

भविष्यवाणी

फूफाजी की कल्पना आज सत्य हो गई। महाराज के काका (वर्त-

मान क्षुल्लक (जिनभूषण महाराज) ने बताया कि जब ये शुकदेव व नारद मुनि का पार्ट करते थे तब सभी लोग इनके चरणों को आकर प्रणाम करते थे । आज ये आचार्यरत्न देशभूषण के रूप में हमारे समक्ष हैं और हम सभी लोग इनके चरणों को छूते हुए उनके आशीर्वाद द्वारा स्वयं को कृतार्थ समझते हैं ।”

यहाँ एक बात और मनोरंजक है, कि जब दक्षिण यात्रा को आचार्य श्री गये तो लिगायत सम्प्रदाय के अनेक वृद्ध लोग इनको शुकदेव मुनि कह कर ही इनका स्मरण करते थे ।

वैराग्य जागरण

वैराग्य का कारण

मैंने पूछा—“महाराज ! आप जैसे खिलाडी बालक का मन वैराग्य के रास्ते पर कैसे चला गया ?”

इस सम्बन्ध में महाराज ने बताया—‘हमारे एक दूसरे चाचा थे । उनकी दुकान में घाटा हो गया । मैंने अपने हिस्से का रुपया उन्हें दे दिया । मेरे चाचा की स्त्री का मरण होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की । हमारी चाची सुन्दर और रूपवती थी । दुर्दैव से उसने कुएँ में गिरकर शादी के आठ दिन बाद ही प्राण त्याग दिये ।

कुछ समय के बाद मुर्दा पानी के ऊपर आ गया । मैंने उस शव को देखा । डाक्टर ने सुन्दर शरीर का पोस्ट मार्टम (चीरा फाड़ी) किया । जो सुन्दर शरीर मित्रों को प्रिय लगता था, उसका मांस, मज्जा, हड्डी आदि निकला हुआ देखकर मेरे मन को बड़ा धक्का लगा । उस शव को देखकर मैं घबरा गया ।

उससे हमारे मन में बड़ी गहरी विरक्ति उत्पन्न हुई । मैंने अपने मन में यही निश्चय किया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा । मेरे मन पर इतना धक्का लगा था कि मैं चाची की दाह क्रिया में भी नहीं गया । मैं सोचा करता था ऊपर से सुन्दर दिखने वाला शरीर खून, मल, मूत्र, मांसादि का भण्डार है । मूर्ख मानव ऊपरी सुन्दरता पर रीभता है । राग रूपी विष पीकर मानव जन्म को व्यर्थ गवांता है एक वर्ष तक वह कर्णजनक तथा भीषण दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाया करता था ।

इस घटना ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया था । मेरा खाना पीना, आमोद-प्रमोद, मीज उड़ाना आदि अपने आप छूट गये । मैं सोचा

करता था कि यह जीवन इतना क्षणिक है। देखो, मेरे सामने यौवन काल में इसका जीवन इस प्रकार नष्ट हो गया। सचमुच में शरीर के भीतर खून, मांस, हड्डी, मल, मूत्र आदि भरे पड़े हैं। अज्ञानी और अविवेकी मानव झूठे सौन्दर्य पर रीभता है और मोह के बन्धन में अपने को फसा कर मनुष्य जन्म को व्यर्थ करता है। उस समय मेरी अवस्था लगभग १६ वर्ष की थी।”

वैराग्य जागरण के लिए यथार्थ में काल लब्धि बड़ा कारण है। भगवान् ऋषभदेव की जब तक काल लब्धि नहीं आई थी, तब तक उन जैसा महान् ज्ञानी आत्मा जगत् के मोह जाल में फँसी रही, किन्तु अप्सरा नीलाजना की मृत्यु देखकर उनके अतर्चक्षु विशेष रूप से खुल गए और क्षण भर में हृदय में वैराग्य का आलोक आ गया। उस समय विवेकी आत्मा वस्तु के स्वरूप पर गहरी निगाह डालने लगता है, उसे लगता है कि मैं अशाश्वत भोगादि में स्वयं को कैदी बना रहा हूँ और शाश्वत निज स्वरूप का जरा भी विचार नहीं करता हूँ। जीवकचितामणि ग्रन्थ में कहा कि महाराज जीवधर भगवान् महावीर के समवशरण में पहुँचे। उन्होंने कहा, हे परम ज्ञानियो में श्रेष्ठ प्रभो! जन्म और मरण से घिरा हुआ यह जीवन मृत्यु का ग्रास होकर नष्ट हो जाता है। मैंने सावधानी पूर्वक जीवन के स्वरूप का गहरा परीक्षण किया, उससे मेरे हृदय जगत् के प्रति निराशा तथा पीड़ा उत्पन्न हुई^१। ऐसी हृदय की पीड़ा ही व्यक्ति को वीरागता के प्रशस्त पथ पर पहुँचाती है।

महापुराण में लिखा है चक्रवर्ती वज्रदत्त महाराज अनेक राजाओं से घिरे हुए सिंहासन पर आनन्द पूर्वक विराजमान थे। वनपाल ने एक सुन्दर सौरभपूर्ण कमल महाराज को अर्पण किया। उसे देखकर महाराज बड़े हर्षित हो रहे थे। बार-बार कमल को सूँघ रहे थे। इतने में उनकी दृष्टि कमल के भीतर भरे सौरभ लोलुपी भ्रमर पर पड़ी। उसे देखकर उनकी मनोभूमि में अद्भुत परिवर्तन हो गया। वे सोचने लगे, “अहो! यह मदोन्मत्त

1. Oh king of the wise saints, life characterised by birth and death is gradually nibbled and digested by death. After carefully examining the nature of life, I have a feeling of disgust and pain

अमर इस पद्व की सुगन्धि से आकृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पान करता रहा तथा सूर्यास्त हो जाने से घिर कर मर गया। वास्तव में विषय प्रारम्भ में मधुर लगते हैं किन्तु अन्त में अनिष्ट फल देते हैं इन्हे धिक्कार है, इस शरीर को भी धिक्कार है, जो विषय भोगों का साधन है और गरुड ऋतु के मेघों के समान देखते-देखते विलीन हो जाता है। वे गभीर तत्त्व चिन्तन में निमग्न हो गए। सारे विश्व के यथार्थ स्वरूप पर उनकी दृष्टि गई।” महापुराणकार चक्रवर्ती के मनोभावों का चित्रण करते हुए कहते हैं—

भोगान् भो गाढुमीहन्ते कथमेतान्, मनस्विनः,

ये विलोभयितुं जन्तून् आयागन्ति च वियन्ति च ॥६६॥

वपुरारोग्यमैश्वर्यं यौवर्नं सुखसम्पदः

वस्तु वाहनमन्यच्च सुरचापवदस्थिरम् ॥७०॥

हे मनस्वी मानवो ! तुम इन भोगों को प्राप्त करने के लिए क्यों महान प्रयत्न किया करते हो, जो तुम्हें लुभाने के लिए आते हैं और गीघ्र लुभाकर चले जाते हैं।

यह शरीर, आरोग्य, वैभव, यौवन सुख-सम्पत्ति, पदार्थ, वाहन आदि सभी सामग्री इन्द्र धनुष के समान अस्थिर है।

‘सुखं दुखानुबन्धीदं सदा सनिघनं घन।

संयोगा विप्रयोगान्ता विपदन्तश्च सम्पदः ॥७१॥

सुख दुःख का साथी है। घन सदा तप सहित है, संयोग का घर्मावसान वियोग में है, सम्पत्ति के अनन्तर सकट घेरा करते हैं।

ऐसी पावन विचार धारा से वज्रदंत महाराज की मानसिक मलिनता दूर हो गई और उन्होंने श्रेष्ठ त्याग मुक्त दिगम्बर रूपता स्वीकार कर ली।

इसमें यह स्पष्ट होता है कि जिन जीवों की होनहार अच्छी है वे वस्तु के यथार्थ स्वरूप को विचार कर राग के अन्धकार से निकल वैराग्य के प्रकाशपूर्ण पथ में प्रवृत्त होते हैं।

सन्त-समागम—

मैंने पूछा—“क्या वचन में आप ने अपनी जन्म भूमि से पाच मील की दूरी पर स्थित भोज ग्राम की विभूति शान्ति सागर आचार्य महाराज का दर्शन किया था ?”

महाराज ने बताया — 'मेरी उम्र पाच-छः वर्ष की रही होगी, जब क्षुल्लक के रूप में शान्ति सागर महाराज ने हमारे घर में आहार हेतु पदार्पण किया था। आहार के उपरान्त हमारी आजी मा (अम्मा जी) ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर मेरा सिर महाराज के चरणों में रख दिया और महाराज से कहा—'महाराज ! यह वच्चा निराधार है। इसे आशीर्वाद दीजिए।'

शान्तिसागर महाराज ने मेरे सिर पर पीछी रख कर आशीर्वाद दिया और कन्नड़ भाषा में कहा — 'कल्याण बागाली'—तुम्हारा कल्याण हो।

उन महापुरुष के आशीर्वाद के फल स्वरूप मुझे दिगम्बरत्व की पदवी पाने का सौभाग्य मिला और आज मैं दिगम्बर साधु का शान्तिदायी जीवन तथा आनन्द का अनुभव ले रहा हूँ।

आचार्य पायसागर जी का दर्शन लाभ

आचार्य पायसागर जी मेरी जन्म भूमि से चार मील दूरी पर स्थित गलतगा गाम में आये थे। मैंने उनका उपदेश सुना। उनकी वाणी का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। उनके दिव्य उपदेश से मेरा विरक्त मन बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अष्टमूलगुण धारण किये और अपने प्रिय पदार्थ प्याज, गाजर, बैंगन, रतालु आदि का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। पायसागर महाराज अद्भुत प्रभावशाली साधु हो गये हैं। उनके स्वर्गारोहण पर लाखों लिंगायत, वीर, शैव आदि लोगों ने उनकी स्मृति में उपवास किया था क्योंकि वे पायसागर महाराज को अपनी आत्मा का गुरु मानते थे। पायसागर महाराज का व्यक्तित्व लोकोत्तर था।

गुरुदेव आचार्य जयकीर्ति महाराज

इसके अनन्तर जयकीर्ति नाम के शान्त, सौम्य, तेजस्वी तथा मनस्वी दिगम्बर गुरु महाराज का हमारे ग्राम में शुभागमन हुआ। उन्होंने मेरा तथा मेरे साथ में दो सौ बालकों का मौजी बन्धन (यज्ञोपवीत) सस्कार करवाया था। वे बाल ब्रह्मचारी साधु बड़े आकर्षक थे। शरीर सुन्दर था, सुदृढ़ था और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण उनका मुख तेज-पुञ्ज था। जब वह सामायिक के समय ध्यान करने बैठते थे तब ऐसा लगता था कि साक्षात् कोई दिव्य मूर्ति ध्यान में निमग्न है। उनके दर्शन से हृदय

प्रफुल्लित हो जाया करता था। उनके पास जाने पर बार-बार मन में यही इच्छा होती थी कि इनके चरणों का मैं शरण ग्रहण करूँ।

उन्होंने कोथली से चलकर अतिशय क्षेत्र स्तवनिधि में चातुर्मास किया। वहाँ मैं उनके शरण में पहुँचा। मैं प्रति रविवार को उनके पास जाया करता था। दो रविवार के बाद जब मैं उनके पास गया तो फिर घर लौटने का मन ही नहीं किया। उनकी प्रेरणा से मैंने जैनसिद्धान्तप्रवेशिका का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय के बाद मैंने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया और उनके सघ में हो गया। मेरे प्रारम्भिक जीवन पर जयकीर्ति महाराज का बड़ा प्रभाव रहा।

एक दिन मैंने आचार्य देशभूषण महाराज से उनके गुरु की चर्चा चलाई, क्योंकि एक बार में उनके सभी सस्मरण प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं है। यह भी बात है कि वे अपना सस्मरण लिखाने व जीवन चरित्र लिखने नहीं बैठते। यह निस्पृह और आत्मदर्शी पवित्र हृदय महापुरुष है। कभी लहर आ गई और कृपा हो गई तो कोई बात मिल जाती है जो जन साधारण के लिए अनमोल निधि सिद्ध होती है। मैंने पूछा—“महाराज आपके गुरु जयकीर्ति महाराज के बारे में कुछ और बताइये?”

उनको अपने ब्रह्मचारी जीवन की एक बात याद आ गई।

कठोर अनुशासन

उन्होंने कहा—“जब मैं ब्रह्मचारी था, तब गुरु का मुझ पर बड़ा प्रेम था लेकिन यह प्रेम कठोर अनुशासन से परिपूर्ण था। उनके कड़े अनुशासन के कारण ही मैं अपने जीवन में पर्याप्त सशोधन और सुधार कर सका। वे मुझे आहार ग्रहण करने के लिए जाने की आज्ञा उस समय तक नहीं देते थे जब तक कि मैं उनके द्वारा दिया गया पाठ अच्छी तरह से याद करके नहीं सुना दिया करता था। मैं उनके चरणों के समीप ही सोता था। मुझे बहुत कम समय सोने को मिलता था। उनकी कड़ाई के कारण मैं मजबूर होकर अभ्यास करता था। आज वह उनकी कड़ाई मुझे याद आती है कि वह मेरे लिए अमृत फल रूप में परिणत हो गई। वे मेरा उठना-बैठना, चलना फिरना, बात करना सभी क्रियाओं पर कड़ी दृष्टि रखा करते थे।”

अपने गुरु जयकीर्तिजी महाराज के बारे में महाराज ने कहा “कि वे महान् तपस्वी थे। बाल ब्रह्मचारी थे। वे बहुत उपवास करते थे। उस

तपस्या की अग्नि में उनकी आत्मा ने अद्भुत विशुद्धता प्राप्त की थी। उनका शरीर तप के तेज से बड़ा दिव्य लगता था। उन्होंने सिंह निष्क्रीडित तप को आरम्भ किया। उपवासों की परम्परा में उनका शरीर अधिक क्षीण हो गया जिससे वे शीघ्र स्वर्गवासी हो गये। उनका आदर्श समाधिमरण शिखर जी के पास ईशरी में हुआ था। मेरा यह दुर्भाग्य रहा कि मैं उनकी सेवा करके अपने को कृतार्थ नहीं कर सका। वे उपवास करते-करते १५ उपवास तक बढ़ाते गये। उसके बाद क्रम-क्रम से वे उपवास न्यून करते गये। इस कड़ी तपस्या के कारण उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया।”

उत्तराधिकारी

जब जयकीर्ति महाराज से लोगोंने पूछा—कि “आप स्वर्गारोहण कर रहे हैं, आपका उत्तरदायित्व कौन सभालेगा ?”

उस समय उन्होंने कहा “मेरा शिष्य देशभूषण नागपुर में चातुर्मास कर रहा है वही मेरी समयरूपी साधना का उत्तराधिकारी होगा।”

यह भी ज्ञात हुआ कि जयकीर्ति जी महाराज कोल्हापुर जिले के हेरले ग्राम के निवासी थे। उनके अक्षर अत्यन्त सुन्दर थे। एक पोस्टकार्ड में वे तत्त्वार्थ सूत्र तथा भवतामर स्तोत्र के ४८ काव्य लिख लेते थे। उनका उपदेश हृदयस्पर्शी, मधुर और मार्मिक हुआ करता था। ग्रन्थ लेखन में उनकी विशेष रुचि थी।

आचार्य पद

देशभूषण महाराज को दीक्षा लिए हुए चालीस वर्ष से अधिक हो गया। इनका सूरत में चातुर्मास था। सूरत की जैन समाज ने इन्हे सूरत के चातुर्मास में आचार्य पद देना चाहा, तब इन्होंने उसे लेने से इनकार किया और कहा कि मेरे गुरु जयकीर्ति महाराज का तो स्वर्गवास हो गया है, किन्तु उनके भी गुरु आचार्य पायसागर जी महाराज विद्यमान हैं जो दादा गुरु हैं। समाज की ओर से कुछ जिम्मेदार प्रतिनिधि आचार्य पायसागर जी महाराज की सेवा में उपस्थित हुए। प्रतिनिधि मण्डल की बात सुनकर पायसागर जी महाराज प्रसन्न हुए।

उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सूरत की जैन समाज ने देशभूषण महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया था।

आचार्य रत्न

इसके पश्चात् दिल्ली की विशाल जैन जनता ने आचार्य देशभूषण जी महाराज को आचार्य रत्न कहकर उनके प्रति विशेष आदर-भाव व्यक्त किया।

संयम का विकास

आचार्य देशभूषण महाराज के सयमी जीवन का कैसे विकास हुआ इस विषय में उनसे जब मैंने चर्चा की तब उन्होंने कहा—“भौतिक शरीर की जन्म भूमि तो कोथली कोल्हापुर है किन्तु सयमी के रूप में हमारा पुनर्जन्म नागपुर के समीपवर्ती अतिशय क्षेत्र रामटेक में हुआ जहाँ भगवान शान्तिनाथ की विशाल और प्रभावशाली दिव्य मूर्ति शोभायमान है।

क्षुल्लक दीक्षा

रामटेक में हमें क्षुल्लक दीक्षा मिली थी। हमने संयम रूप में नव-जीवन प्राप्त किया था। उस समय दीक्षा के पूर्व मैंने शान्तिनाथ भगवान का पचामृत अभिषेक किया था। इसके पश्चात् हमें ऐलक दीक्षा मिली।

मुनि दीक्षा

दो माह बाद कुन्थलगिरि पहुँचने पर हमें जैनेश्वरी दिगम्बर मुनि की दीक्षा परमपूज्य गुरुदेव जयकीर्ति महाराज के द्वारा प्राप्त हुई। वहाँ से देशभूषण और कुल भूषण भगवान मोक्ष गये थे इसलिए गुरुदेव ने मेरा नाम देशभूषण रखा। तीन चार दिन के बाद वहाँ धर्ममती माता जी को आर्यिका की दीक्षा दी गई थी।

अभिषेक के विषय में आगम

कुछ भाइयों के मन में पचामृत अभिषेक की बात सुनकर कल्पना उठा करती है कि यह कार्य विशुद्ध जैन धर्म और उसकी पवित्र परम्परा के अनुकूल नहीं है। मेरी भी पहले ऐसी समझ थी किन्तु प्रातः स्मरणीय आचार्य शान्तिसागर महाराज के निमित्त से मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ। वारामती में दूध दही आदि से भगवान का अभिषेक हो रहा था। मैंने अभिषेक नहीं किया। आचार्य महाराज ने पूछा, पंडित जी तुमने अभिषेक

क्यो नही किया ? मैने कहा—महाराज हम लोग तेरहपथी है । हमारे यहा पचामृत अभिषेक नही होता ।

महाराज ने कहा “पंथ की क्या बात करते हो, आगम को तो मानते हो, उसकी जो आज्ञा हो उसे स्वीकार करना चाहिए ।” मैने कहा, “आगम-हमारा प्राण है, जिन वाणी की आज्ञा हमे शिरोधार्य है ।” इसके पश्चात् पद्मपुराण, हरिवंशपुराण आदि स्वर्गीय सेठ रावजी सखाराम दोसी सोलापुर ने हमारे सामने लाकर उपस्थित कर दिए । उनको पढकर मैने आचार्य महाराज से कहा—महाराज शास्त्र मे पचामृत अभिषेक का वर्णन आया है । मै आगम पथी हूँ, इसलिए शास्त्र की आज्ञा को स्वीकार करता हूँ । मेरे समक्ष पद्मपुराण का प्रमाण रखा गया था जिसका अनुवाद पंडित दौलत राम जी ने हिन्दी टीका मे इस प्रकार किया है ।

“जो नीर कर जिनेन्द्र का अभिषेक करै, सो देवोकर मनुष्यन कर सेवनीक चक्रवर्ती हो, जिसका राज्याभिषेक देव, विद्याधर करै और जो दुग्ध कर अरहत का अभिषेक करे सो क्षीरसागर के जल समान उज्ज्वल विमान के विषै परम काति धारक देव हो, फिर मनुष्य होय मोक्ष पावे और जो दधिकर सर्वज्ञ वीतराग का अभिषेक करे, जो दधि समान उज्ज्वल यश को पायकर भवोदधि को तरे और जो घृतकर जिननाथ का अभिषेक करै सो स्वर्ग विमान विषै महा बलवान देव हो परपराय अनन्त दीप्ति को धरै और जो इक्षुरस कर जिननाथ का अभिषेक करै, सो अमृत का आहारी सुरेश्वर पद पाय मुनीश्वर हो, अविनश्वर पद पावै ।

अभिषेक के प्रभाव कर अनेक भव्य जीव देवो कर इन्द्रोकर अभिषेक पावते भये । जिनकी कथा पुराणो मे प्रसिद्ध है ।”

मूल ग्रन्थ का प्रमाण इस प्रकार है—

अभिषेक जिनेन्द्राणां कृत्वा सुरभि वारिणा ।

अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते ॥ १६५ ॥

अभिषेक जिनेन्द्राणां विधाय क्षीरधारया ।

विमाने क्षीर धवले जायते परमद्युतिः ॥ १६६ ॥

दधिकुं भैजिनेन्द्राणा य. करोत्यभिषेचनम् ।

दध्याकुट्टमे स्वर्गे जायते स सुरोत्तमः ॥ १६७ ॥

सपिषा जिननाथानां कुस्ते योऽभिषेचनम् ।

कान्ति-द्युति-प्रभावाद्दयो विमानेश स जायते ॥ १६८ ॥

अभिषेकप्रभावेण श्रूयते बहवो वृथाः ।

पुराणेऽनंतदीर्याद्या द्यु-भू-लब्धाभिषेचनाः ॥ १६६ ॥

हरिवंश पुराण में पञ्चामृतानभिषेक का वक्ष्यत इस प्रकार पाया जाता है ।

क्षीनेक्षरस्य चारोर्ध्वत दध्युदकादिभिः ।

अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चामचितां नृसुराधुरैः ॥ २१ ॥ सर्ग २२ ॥

अमुदेव ने दूध, इक्षुरस, दही तथा जल आदि के द्वारा मानव, देव तथा अमुरो के द्वारा पूजित जिनेन्द्र का अभिषेक किया ।

महत्त्व की बात

अभिषेक पाठ सग्रह नाम के महत्त्वपूर्ण सग्रह ग्रन्थ में पद्मह अभिषेक पाठो का सग्रह किया गया है । ये पाठ पाचवी गताब्दी में लेकर सोलहवी गताब्दी के ग्रन्थकारों द्वारा रचित हैं । प्रकाण्ड विद्वान् पन्नालाल जी सोनी ने आरम्भिक वक्तव्य में लिखा है “इस सग्रह पर मैं उन वकाओ का निरसन हो जाता है जो पक्षपान वग किंवदन्ती के रूप में चल पड़ी है कि पञ्चामृत अभिषेक काष्ठासघ का है । पीछे मे भट्टारको ने मूल सघ में उसे स्थान दिया है और इसने दीतरागना नष्ट हो जाती है इत्यादि । पूज्यपाद-स्वामी रचित महाभिषेक काष्ठासघ की उत्पत्ति के तीन गताब्दी पहिले का है ।”

उस सग्रह में पूज्यपाद स्वामी, आचार्यगुणभद्र, सोमदेवमूरि, आचार्य अभयनदि, महाकविगजांकुश, प० आशाधर जी, अप्पार्य कवि, आचार्य नेमिचन्द्र इन्द्रनन्दी आचार्य, सकलकीर्ति आचार्य, गुभवन्द्र भट्टारक, आदि के द्वारा रचित अभिषेको का सग्रह दिया गया है । इसमें अभिषेक की मान्यता दि०जैन शास्त्रोक्त सिद्ध होती है । यह व्यक्तिगत रुचि का विषय हो सकता है कि कोई पञ्चामृत अभिषेक करे या न करे, किन्तु उसकी प्रामाणिकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

विचारणीय

जो लोग जल मात्र से ही अभिषेक को शास्त्र सम्मत मानते हैं वे लोग हजारों की सख्या में विपुल-द्रव्य खर्च करने के उपरान्त श्रमण बेल-गोला जाकर घी, दूध, केसर, चंदन आदि विविध द्रव्यों के द्वारा बाहु-

बली भगवान का अभिषेक देखकर अपने को कृतार्थ क्यों मानते हैं? यदि उन्हें जल मात्र का अभिषेक देखना है तो प्रतिवर्ष वर्षा के समय में वे वहां जाकर जलाभिषेक देख सकते हैं, इससे प्राकृतिक सौन्दर्य के दर्शन होंगे। अर्थ का व्यय भी न होगा। वास्तव में बात यह है कि हममें पथ मोह नहीं रहना चाहिए, आगम के कथन पर पूर्ण श्रद्धा चाहिए।

स्व० आचार्य शातिसागर महाराज की पूज्यता तथा श्रेष्ठता को सभी पथ वाले स्वीकार करते हैं। कुथलगिरि में उन्होंने यम सल्लेखना ली थी। ३६ दिनों की सल्लेखना में वे प्रति दिन पचामृत अभिषेक बड़े ध्यान से देखा करते थे, गंधोदक लेते थे। यदि यह कार्य धर्म तथा सस्कृति विरुद्ध होता, तो वे अपनी महान तपस्या के काल में अभिषेक देखने का कष्ट क्यों उठाते? उनके इशारे मात्र से वह कार्य बन्द हो जाता।

एक दिन आचार्य महाराज ने मुझसे कहा था, “मेरा प्राण जिनागम है। मैं उसकी आज्ञा को सर्वदा पूज्य मानता हूँ।” ऐसी ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हमने इस विषय में इसलिए थोड़ा प्रकाश डाला, कि प्रायः अनेक लोग पचामृत अभिषेक देखकर गका किया करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी श्रद्धा आगमोक्त कथन की ओर ले जानी चाहिए। अपने विचारानुसार आगम को नहीं बदलना चाहिए। आगम के अनुसार श्रद्धा करना सम्यक्त्वी का परम कर्तव्य है।

धर्ममती माताजी का अनुभव

आर्यिका धर्ममती माताजी व्रत पालन में बड़ी दृढ़ हैं। वे वर्धा में थीं तब उन्होंने ३२ उपवास किये थे। उन्होंने मागुर चातुर्मास में चार माह पर्यन्त केवल चावल का मांड ही लिया था। उपवास भी उनका चला करता था। वे वयोवृद्धा माताजी बड़ी सात्विक प्रकृति की हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज के बारे में कहने लगी कि “महाराज बड़े प्रेम और मृदुता से सब का संचालन करते हैं। पंडित जी! क्या बताये महाराज हम लोगों को एक भी कड़ा शब्द नहीं बोलते। इनके गुरु जितने कड़े रहे हैं उतना ही मृदु इनका स्वभाव है।”

ज्ञानभूमि

देशभूषण महाराज ने १५ अगस्त १९७० की चर्चा के प्रसंग में यह

कहा कि “मेरे ज्ञान की जन्म भूमि सिवनी है। पंडित दिवाकर जी के पिता सिधई कुवरसेन जी महान् गास्त्रज्ञ प्रभावशाली और जानी पुत्प थे। उनको देखकर मुझे डर लगता था। यद्यपि वे मुझ पर बड़ा प्रेम करते थे और बहुत उत्साह दिया करते थे। उनके द्वारा मेरा बड़ा उपकार हुआ। एक दिन मैं सिवनी के जैन मन्दिर से लगी हुई धर्मशाला में बैठा हुआ था। धर्मशाला के नीचे के भाग में कुछ स्त्रियाँ (जिनमें दिवाकर जी की परम धर्मात्मा भाभी इन्द्राणी वाई मुख्य थी) गोम्मटसार की सूक्ष्म चर्चा कर रही थी। वहाँ पास में बैठे एक गास्त्री से उनके प्रश्न का उत्तर नहीं बन पड़ रहा था। यह दृश्य देखकर मेरे मन में भय का संचार हुआ और मैंने सोचा यदि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे अज्ञान की कलाई खुल जायेगी। मैं सोच रहा था कि गीध्र ही सिवनी से अत्यन्त चला जाऊँ लेकिन पं० जी के पिता जी ने एक अनुभवी वृद्ध शिक्षक को मेरे पास भेजा। वे शिक्षक कहते थे कि आपको पाठ पढ़कर मुनाते हैं। यह नहीं कहते थे कि हम आपको पढ़ाते हैं। बड़ी चतुरता से उन्होंने हमें हिन्दी भाषा का परिज्ञान कराया और वह अध्ययन मेरे विकास के लिए बड़ी पूँजी बन गया। पंडित दिवाकर जी ने मेरे अध्ययन आदि में जिस प्रकार का योग दिया, उसे मेरा अन्तःकरण ही जानता है।” आचार्य श्री की यह वाणी सुनकर मैंने कहा—महाराज हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। हमने कुछ नहीं किया। महाराज बोले—“पंडित जी ! तुमने जो कार्य किया है। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ ? ”

आन्तरिक प्रकाश प्रदाता

आचार्य देशभूषण महाराज का जीवन आचार्य शान्तिसागर महाराज से बहुत प्रभावित हुआ है। वे उन्हें अपना आन्तरिक प्रकाश तथा प्रेरणा दाता कहा करते हैं। आचार्य महाराज के कारण इनका जीवन सयम के सौरभ से सपन्न हुआ है।

मैंने आचार्य शान्तिसागर जी के बारे में कुछ बातें सुनाने की प्रार्थना की, तब देशभूषण महाराज ने कहा “मैं आचार्य शान्तिसागर जी महाराज के पास जाया करता था तथा अपने दोषों तथा दूषणों का प्रतिपादन कर उनसे प्रायश्चित्त मागा करता था क्योंकि मैंने उस समय प्रायश्चित्त ग्रन्थ नहीं पढ़े थे।”

प्रायश्चित्त चर्चा

एक दिन मैंने आचार्य शान्तिसागर जी महाराज से पूछा “महाराज ! मैं आपके पास आकर प्रायश्चित्त ले लिया करता हूँ, किन्तु यदि गुरुदेव का समागम या आचार्य का सान्निध्य न मिले तो क्या करना चाहिये ?”

उत्तर—आचार्य महाराज ने कहा, “ऐसी स्थिति में भगवान् को साक्षी करके प्रायश्चित्त लेना चाहिये।”

प्रश्न—“भगवान् तो बोलते नहीं, किस पाप का क्या प्रायश्चित्त है, यह बात कैसे जानी जाय ?”

उत्तर—“तुम प्रायश्चित्त शास्त्र का अच्छी तरह मनन करो। उसके द्वारा सब बातें स्पष्ट हो जाया करेगी किन्तु इतना अवश्य ध्यान रखो कि बात को ठीक तरह समझे बिना किसी को प्रायश्चित्त मत दो।” यह बात

पुस्तक, रत्नकरण्ड, द्रव्य सग्रह, नाथमाला, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों का अध्ययन किया है ।”

प्रश्न—साधु के मूल गुण कितने हैं ? और चारित्र्य कितने प्रकार का है ? आवश्यक क्रियाएँ कितने प्रकार की हैं ?

उत्तर—मैंने उत्तर दिया—“२८ मूल गुण होते हैं । तेरह प्रकार का चारित्र्य होता है और ६ प्रकार की आवश्यक क्रियाएँ होती हैं ।”

प्रश्न—आवश्यक क्रियाएँ कितनी हैं यह तो तुमने बता दी । यह बताओ—आलोचना और प्रतिक्रमण के कितने भेद हैं । ऐसी ही कुछ बातें और पूछी ? उत्तर देने में मैं कुछ गड़बड़ बोल गया ।

मार्मिक मार्गदर्शन

उन्होंने कहा—“ग्रन्थ पढ़कर तुम तोता बनना चाहते हो । इन सब ग्रन्थों को पढ़कर क्या किया ? तुम्हें मुनि धर्म का ग्रन्थ मूलाचार बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए तथा मनन करना चाहिए । जब तुम्हारी जड़ ही मजबूत नहीं है, तब इष्ट फल की प्राप्ति कैसे होगी ?”

मैंने कहा—“महाराज ! आप की सेवा में इसीलिए आया हूँ । आपकी शरण लेने से मेरी भूल की जाच हो जाय और मेरा जीवन तथा सयम परिशुद्ध हो जाय ।”

प्रश्न—तुम्हारे साथ कोई और साधु है या नहीं ? क्या तुम अकेले हो ?

उत्तर—महाराज मेरे साथ एक ब्रह्मचारी है ।

साधु का अकेला रहना आगम विरुद्ध कार्य है

महाराज ने कहा “तुम अकेले क्यों घूमते हो ? स्वच्छन्द बनकर अकेले कभी नहीं फिरना चाहिए ? अकेले फिरने से स्वच्छन्दता आती है और मनुष्य अव्रती लौकिक जनों के सम्पर्क में आकर अपने व्रत, नियम की परवाह न करके स्वच्छन्द बन जाया करता है । अकेले फिरने में साधु में अनेक दोष पैदा हो जाते हैं देखो शास्त्र में यह कहा है कि शत्रु हो तो भी उसको अकेले नहीं फिरना चाहिये ।”

देशभूषण महाराज ने कहा—“महाराज, मेरे साथ एक क्षुल्लक था, जो बीमार होने से दूसरे गाँव में रह गया है । इसलिए मैंने एक ब्रह्मचारी

को साथ में रख लिया। अब मैं आपको आज्ञानुसार अकेला नहीं रहूँगा।” वहाँ उनके पुण्य चरणों के समीप मेरे तीन-चार दिन व्यतीत हुए। मैंने देखा आचार्य महाराज की दृष्टि में साधु का अकेला फिरना बड़ा दोषपूर्ण कार्य था। वह अकेले और स्वच्छन्द बनकर फिरते हुए उदण्ड वृत्ति को अगीकार करने के तीव्र विरोधी थे। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजकल अनेक साधु अकेले रह कर आगम के विरुद्ध आचरण करते हैं।

प्रश्न—मैंने आचार्य देशभूषण जी महाराज से कहा—“आचार्य महाराज गान्धिसागर जी में आपको क्या विशेषता दिखी?”

उत्तर—“आचार्य गान्धिसागर महाराज में धार्मिक वात्सल्य अद्भुत था। छोटे त्यागी और साधु को देखकर भी वे बड़ा प्रेम करते थे।”

अद्भुत वात्सल्य

इस विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य देशभूषण महाराज ने बताया—“जब मैं नाट्रे में चलने लगा, तब आचार्य गान्धिसागर महाराज ने धार्मिक वात्सल्य से प्रेरित हो कुटी से बाहर आकर चलते समय थोड़ी दूर तक मेरा साथ दिया। मैंने प्रार्थना की—“महाराज! आप अपने स्थान पर ही विराजमान रहिये। मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के लिए आप यह कष्ट क्यों करते हैं?”

उन्होंने कहा—“तुम हमारे छोटे भाई हो। तुम्हारे जाते समय हम तुम्हारे लिए बाहर आए हैं। तुम अच्छी तरह व्रत-नियम आदि शास्त्र के अनुसार पालन करना। समय पालन करने में कभी डरना नहीं। प्रमाद तथा झूठी लोक प्रतिष्ठा के कारण अपने समय को दूषित नहीं करना। देवो देशभूषण! यह महाव्रती का जीवन बहुत बड़ी निधि है। इसको मिथ्यात्वियों के साथ रह कर मलिन नहीं करना। अपनी प्रगसा व पर की निंदा के कुचक्र में अपने को बचाना। आत्मा का स्वरूप निन्दा और प्रगसा रूप वचनों में परे है। इसलिए प्रगसा, निन्दा, स्तुति आदि के कुचक्र में बचने रहना और बिना भय के महाव्रती को निर्दोष पालना। धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना करते रहना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और जगत् का भी हित होगा।

जना कह कर महाराज वापिस हो गये और मैं आगे बढ़ा, देशभूषण महाराज ने कहा—“आचार्य गान्धिसागर महाराज की मुझ पर बड़ी अनु-

कम्पा तथा कृपा और प्रेमपूर्ण दृष्टि थी। प्रायः आचार्य श्री अपने पास आने-जाने वाले लोगो से पूछा करते थे और मेरे वारे मे वस्तुस्थिति का पता लगाते थे। वे पूछते थे—“देशभूषण का क्या हाल है? कैसी धर्म प्रभावना करता है?” इसके बाद मेरा समाचार सुनकर वे सन्तुष्ट होते थे। ऐसा समाचार मुझे भी प्राप्त हुआ करता था।”

“जब उन्होंने कुन्थलगिर मे सन् १९५५ मे यम सल्लेखना ली थी उस समय मै दिल्ली मे था क्योंकि मेरा वहा चातुर्मास था। उस समय मैने लोगो के द्वारा महाराज के पास सन्देश भेजकर यह आज्ञा चाही थी कि उनके सल्लेखना के समय मुझे उनके समीप पहुंचने की यदि आज्ञा मिल जाय तो मै अपने श्रेष्ठ गुरुदेव के चरणों की सेवा कर सकूंगा। उससे मेरे जीवन को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा।”

आचार्य गान्धिसागर महाराज ने लोगो से कहा था—“देशभूषण यहा आएगा तब तक मै यहां नही रहूंगा। अब मेरा थोडा समय गेष है। मेरा जीवन दीप बुझने को है। देशभूषण को कह दो कि उसे ऐसा काम नही करना चाहिए जो गिथिलाचार का पोषण करे अथवा जिससे लोकापवाद हो। मै तो नही रहूंगा, इस शरीर मे मेरे जाने के बाद लोगो को वस्तुस्थिति समझाकर समाधान कौन करेगा? चातुर्मास का समय है। देशभूषण को यह उचित है कि गान्ति धारण करते हुए धर्म पालन मे सदा सतक और सुदृढ रहे। जैसा मैने मुनि धर्म का पालन किया है ऐसा ही देशभूषण को करना चाहिए।”

महत्वपूर्ण मार्गदर्शन

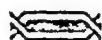
“उनका सन्देश प्राप्त कर मै उसके प्रकाश मे चला करता हूँ। उन्होंने यह बात मुझसे अनेक बार कही थी—देखो जहा तुम्हारे सयम मे बाधा हो, और महाव्रतो मे दूषण लगता हो, जहा अधर्मी लोग अधिक हो, धर्म विद्वेपी साधु वर्ग के निन्दक अधिक हो, ऐसे सयम घातक और असयम पोषक वातावरण मे अपना अधिक समय नही देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति मे सयम का रक्षण करने मे बाधा आती है। लोगो को खुश करने के लिए अपने सयम पालन मे परिवर्तन करना हितकारी नही है। बार-बार मूलाचार और अनगारधर्माभूत आदि सयमो के शास्त्रो को पढो। वे ही तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगे।”

धर्म प्रभावना

“धर्म की प्रभावना होते हुए देखकर उनके हृदय में ऐसा उत्साह और हर्ष होता था जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल जाता है। वह मेरे वारे में लोगो से समाचार सुनकर विशेष प्रसन्नता व्यक्त किया करते थे।”

स्मरणीय बात

मैंने भी देखा है, कि आचार्य शातिसागर महाराज की आचार्यरत्न धर्म गौरव देशभूषण महाराज पर बड़ी कृपा थी। वे उन्हें तेजस्वी प्रभावक महान साधु मानते थे। वे वर्तमान साधुओं में सबसे अधिक तप रूपी संपत्ति संपन्न हैं। ये ही अब प्रधान आचार्य (Senior most Saint) हैं। अतः सभी आगम भक्त साधुओं आदि के द्वारा प्रथम वदनीय हैं। आगम की आज्ञा है कि सयम संपन्न पुरातन साधु पश्चात्, सयम धारक साधुओं के द्वारा वदनीय हैं। आचार्य विमलसागर महाराज ने अगस्त १९७४ को शिखर जी से लिखे पत्र में हमें सूचित किया था कि “आज सयम की दृष्टि से वरिष्ठ आचार्य देशभूषण महाराज हम सबकी प्रणामाजलि के पात्र हैं।” मोक्षाभिलाषी साधुओं को धर्म की आज्ञा को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि इससे सम्यक्त्व को क्षति पहुँचती है। सम्यक्त्व की रक्षा करना प्रथम कर्तव्य है।

धैर्यमूर्ति

आचार्य देशभूषण महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत है। उनकी शरीर सम्पत्ति देखकर लोग ऐसा सोचते हैं कि यह पहले कोई बहुत बड़े पहलवान रहे हैं। यथार्थ में आज यह मोह रूपी महा मल्ल के साथ कुश्ती खेलने के उद्योग में लगे हुए हैं। भयकर उपसर्ग आने पर और विपत्ति के समय इनकी प्रतिभा, श्रद्धा और साहस का अद्भुत सौन्दर्य देखने को मिलता है। जिस विपत्ति को देखकर कमजोर दिल आदमी घबराकर पथभ्रष्ट हो जाता है, वह विपत्ति उनके अन्दर अद्भुत साहस और आत्मबल को जगाया करती है। वे धैर्यमूर्ति हैं।

सर्पदंश

एक बार आचार्य श्री को दिल्ली की साधुभक्त जैन समाज के प्रतिनिधि लाला जग्गीमल कपड़ेवाले आदि दक्षिण (कोल्हापुर) से दिल्ली की ओर ला रहे थे। इस पुण्य कार्य में दानवीर साहू शांति प्रसाद जी जैन का विशेष रूप से आर्थिक सहयोग था। सघ उज्जैन नगर से करीब चालीस मील आगे बढ़ चुका था। वह शाजापुर के समीप था। उस समय एक ग्राम में वैशाख मास में चार-पाच बजे शाम को एक विचित्र घटना हो गई। करीब दो हाथ लम्बा काला सर्प महाराज के पैर में लिपट गया। इन्होंने उनकी परवाह नहीं की और हाथ से उसे अलग किया। उस समय सर्प ने दाहिने पैर के तलवे को काट लिया। वह सर्प झटका देने से उल्टा हो गया था। उसके दात पैर में फस जाने से टूट गये थे। सर्प के द्वारा काटे जाने पर पैर में से थोड़ा खून निकला और पैर में जलन आरम्भ हुई। विष चढ़ना आरम्भ हो गया। उस समय आचार्य श्री ने अपने

कमण्डलु का पानी पैर पर डाल लिया। उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। वे आगे दो घंटा और चले। उनके तप के प्रभाव से सर्प का विष तो नहीं चढ़ा लेकिन पैर में जलन होती रही। अनेक मन्त्रवादी आए। वे नीम, नीबू, मिर्च आदि सामग्री लेकर आये और उन्हें खाने को कहा। महाराज ने उनसे कहा—“हमें तुम्हारी दवाई नहीं चाहिए, हमारे पास दवाई मौजूद है।”

प्रश्न—मैंने पूछा—“महाराज ! आपके पास कौन-सी दवाई थी ?”

उत्तर—“भगवान के वचन रूप औषधि, उनका नाम स्मरणरूप श्रेष्ठ औषधि ही हमारी दवाई थी। कुदकुंद स्वामी ने जिन वचनों को औषधि कहा है। उनके शब्द हैं। “जिणवयण मोसह—जिन वचन औषधि।”

प्रश्न—उस दवा को आपने कहा लगाया ?

उत्तर—जिन वचन रूप अमृत का रस हमें हमें पिया करते हैं। वह अमृत रस हमारे हृदय में भरा है। हमने उस समय जन्म, जरा, मरण रूप महा विष का नाश करने वाले भगवान देवाधिदेव जिनेन्द्र का ध्यान से स्मरण किया। उनकी स्मृति द्वारा वह विष हमारा कुछ नुकसान न कर सका।

प्रश्न—महाराज उस यम दूत से काटे जाने पर आपके मन में मरण का भय उत्पन्न नहीं हुआ ?

उत्तर—“हमें घबराने से क्या काम ? डर की क्या बात है ? हमारे पास सिद्ध-गारुडी मन्त्र था ही। इससे हम पूर्णतया निर्भय थे। हमने उस विष को उतारने के लिए कोई खास आराधना नहीं की। अपराजित महा-मन्त्र णमोकार मन्त्र का ही शरण लिया था, क्योंकि वह सुर सम्पत्ति का आकर्षण करता है, मोक्ष लक्ष्मी को वश में करना है, विपत्ति का उच्चाटन करता है। यह आगम की वाणी सत्य है।”

हमने पता चलाया तो मालूम हुआ कि जब आचार्य श्री आगरे पहुँचे तब वहाँ लोगो ने मेडिकल कालेज के उच्च डाक्टरों को लाकर दिखाया। लोगो को डर था कि वही सर्प के विष द्वारा हम धर्म की अनुपम, अनमोल व अलभ्य निधि को सदा के लिए खो न दे।

मेडिकल कालेज के प्रधान डाक्टर के आने पर महाराज ने कहा—“हमारी चिन्ता मत करो। हमें कुछ नहीं होगा। उस सर्प की दवा कीजिए जिसके डेढ़ दाँत टूट गए हैं।” चिमटी से पैर में घुसे हुए वे दाँत निकाले गए थे। महाराज के आध्यात्मिक बल, दृढ़ता और आध्यात्मिक साधना का दर्शन

कर डाक्टर बहुत प्रभावित हुए ।

महाराज से ज्ञात हुआ कि शिखर जी जाते समय भी सर्प का उपद्रव हुआ था । उन्होंने कहा, “हम शिखर जी की वन्दना करके पावापुरी आये । पावापुरी के बाद राजगृही जा रहे थे । रास्ते में विहारशरीफ नगर मिला । वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाकर सध्या हो जाने से हम वहाँ रुक गये । गर्मी के दिन थे । अघेरी रात थी । बड़ी जोर की आधी आई, एकाएक जोर का पानी भी आ गया । उस तूफान से कई भाड़ टूट गए । मैं काष्ठ के आसन पर बैठा हुआ । जिनेन्द्र भगवान का स्मरण कर रहा था । इतने में एक सर्प हमारे जाघ पर चढ़कर उसके बगल से ऊपर चढ़ने लगा । वह ठंडा सा लगा । हमने उसे देखा । उसने हमारी अंगुली को काट लिया । अंगुली में कुछ समय तक दर्द रहा । उसके बाद हम पर उस विष का कोई असर नहीं हुआ ।”

प्रश्न—महाराज कभी बिच्छू आदि की पीड़ा तो हुई होगी ?

उत्तर—“हमारे शरीर में बिच्छू का विष असर नहीं करता ।”

प्रश्न—ऐसा क्यों होता है ?

उत्तर—“क्या बताये ? जहर नहीं चढ़ता । इतना ही कह सकते हैं ।”

इस विषय में यह बात शास्त्र के परिशीलन से ज्ञात होती है कि निर्दोष, सदाचार और शील से समलंकित मानव को सब सिद्धिया प्राप्त होती हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में महाराज से कोई विशेष बात की चर्चा करना ठीक नहीं समझा कारण वे बालब्रह्मचारी तपोमुनि महामुनि हैं ।

जंगल के राजा से भेंट

प्रश्न—महाराज कभी जंगल का राजा (जैर) तो मिला होगा ? आप तो हमेशा जीवन भर जंगलो में विहार करते रहे हैं ।

महाराज से ज्ञात हुआ कि वे हुम्मचपद्मावती क्षेत्र (दक्षिण कर्णाटक) की वन्दना के पश्चात् मूडवद्री की वन्दना हेतु जा रहे थे । रात्रि का आगमन होने को ही था उस समय महाराज सामायिक के पूर्व कुछ स्तोत्र पाठ कर रहे थे । महाराज ने बताया—“उस समय एक जैर हमारे पास आया वह करीब १५-२० मिनट हमारे पास बैठा रहा । वह जंगल बड़ा भयकर था । वह शेर चुप चाप बैठा रहा । उस समय उसकी आँख चमक रही थी । यह घटना हमारे मुनि दीक्षा लेने के ४-५ वर्ष बाद की है ।”

“महाराज ने पुन कहा कि सन् १९३३-३४ की बात है। हमने श्रवणवेलगोला में चातुर्मास किया था। हम विन्ध्यगिरि पर्वत, जिस पर भगवान् बाहुवली की दिव्य और अद्भुत् प्रतिमा गोभायमान हो रही है। पर स्थित एक गुफा में रहा करते थे। उस गुफा के पहले मुनि अनन्तकीर्ति निल्लीकार महाराज रहा करते थे। वहा हम पंडित ब्रह्मसूरि शास्त्री से पुरानी कन्नड भाषा का अध्ययन करते थे। उस पवित्र प्रदेश में अद्भुत् आनन्द और शान्ति का लाभ होता था। एक बार ११ वजे रात्रि के समय पर्वत से उपाध्याय, (पुजारी) मन्दिर में चढ़ाई गई पूजा आदि को सामग्री को लेकर नीचे उतर रहा था। अंधेरी रात थी। जिस गुफा में हम ध्यान करते थे, उसके सामने एक चट्टान थी। उस पर एक गेर ने आकर अपना आसन जमा लिया। उपाध्याय ने जिस समय गेर को देखा वह घबड़ा कर चिल्ला उठा। हमने दरवाजा खोला व देखा तो सामने शेर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। कुछ देर के बाद वह गेर चला गया।”

मैंने पूछा, महाराज। आप तो मुनि होने के कारण शान्त और निर्भीक रहे आये, पर उस बेचारे उपाध्याय का क्या हाल हुआ ?

महाराज ने कहा कि “वह उपाध्याय भयभीत हो लुडक पड़ा था। उसके हाथ की सामग्री सब गिर पड़ी तथा वह लुडकता हुआ नीचे तक आया। उस बेचारे की बुरी हालत हो गई थी।”

दूसरी घटना

महाराज ने दूसरी घटना इस प्रकार बताई —

“श्रमण वेलगोला के पास हासन नामक नगर है। उसके समीप वडा भयकर जंगल है। मैं आचार्य जयकीर्ति महाराज के साथ था। वे आगे बढ़ गये और मैं पीछे रह गया, क्योंकि मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा था। हमारे साथ एक आठमी था। करीब १० वजे रात को उस जंगल में एक चीता दिखाई पडा। उसे देखते ही हमारे साथ का गृहस्थ घबड़ा गया। उसने हमें पकड़ लिया। करीब पांच मिनट के पश्चात् वह चीता गान्त भाव से हमें देखता हुआ आगे बढ़ गया।”

संकट निवारण

कुछ साधुता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के कारण आचार्य

देशभूषण महाराज के कलकत्ता चातुर्मास के अवसर पर मुनि विहार के वारे में रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुना है कुछ दुष्ट साधुविद्वेषी वर्ग ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि दिगम्बर साधु को आम सड़क से नहीं जाना चाहिए।

महाराज श्री वेलगछिया के मन्दिर से निकल कर कार्तिक महोत्सव के वापसी जुलूस में शामिल होने को सघ सहित निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर आकर पुलिस ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। उस समय मैं भी वहाँ मौजूद था।

महाराज ने मुझ से कहा—“पंडित जी। क्या करना?”

मैंने कहा—“महाराज। घबराने की क्या बात है। सारे जगत् को जीतने वाले और जिसे कोई जीत न सके ऐसे अपराजित मन्त्र का शरण ग्रहण करना चाहिए।” मन्दिर के परकोटे के बाहर सड़क के बाजू से महाराज और सघ के अन्य जन बैठ गए।

मेरे पास भगवान् पार्श्वनाथ की फोटो थी। उसे सामने रख कर णमोकार मन्त्र का जाप शुरू हुआ। करीब एक घण्टे तक तन्मय होकर भगवान् का स्मरण चलता रहा। इतने में एक सार्जेंट से मैंने कहा—“आज के दैनिक पत्रों में बंगाल के खाद्यमन्त्री प्रफुल्लसेन का चित्र छपा है। वे इन साधुराज को प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें देखिए। आपके बंगाल की राज्यपाल पद्मजा नायडू ने इन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है—तथा उनपर पुष्प वर्षा की थी, जब स्वामी जी जैन रथोत्सव के साथ जा रहे थे। उनको बाहर जाने में आपकी सरकार रुकावट डाल रही है। जिस बंगाल देश ने बड़े-बड़े विद्वानों को पैदा किया उनकी मनोदशा में ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? उसके बाद बंगाल शासन तथा केन्द्रीय शासन से सम्पर्क स्थापित हुए। धर्म के प्रसाद एवं महाराज की तपश्चर्या के प्रभाव से वह महान् सकट क्षण भर में दूर हो गया। सकट की वेला में यथार्थ में वे धैर्यमूर्ति रहे हैं।

जहाँ कठिन परिस्थिति देखकर लोग घबड़ा जाते हैं वहाँ ये मनस्वी साधु कठिनता की तनिक भी परवाह न कर विपत्ति की स्थिति में अपना कदम आगे बढ़ाते जाते हैं।

जबलपुर में चन्द धर्मान्ध दुष्टों ने १६ फरवरी १९५६ को जैन कालेज के प्रांगण में स्थित जैन मन्दिर की प्रतिमाओं को खण्डित किया था। उस

समय का जवलपुर का वातावरण बड़ा भयंकर और विभीषिका मय था। आचार्य श्री के सघ को लेकर कलकत्ते के परम धार्मिक मधुर प्रकृति

१. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २१ जून सन् १९५६ को जवलपुर के अपने सार्वजनिक भाषण में जवलपुर की दिगंबर जैन मूर्तियों के खंडित हो जाने के विषय में कड़ी आलोचना करते हुए कहा था—“धार्मिक सहिष्णुता हिन्दू धर्म की परंपरागत खास बात रही है। किन्तु इन हिंसात्मक कार्यों ने उसे लज्जित कर दिया है। जवलपुर के जैन मन्दिर में फरवरी माह में किये गये ध्वसात्मक कार्य अविवेकपूर्ण जगली कार्य हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ हिन्दुओं ने अपने साम्प्रदायिक उन्मादवश कुछ समय पूर्व जवलपुर में जैन मूर्तियों को खंडित कर दिया है।” पंडितजी ने कहा था—“यह कार्य असभ्यता की पराकाष्ठा है।” अंग्रेजी दैनिक ‘हितवाद’ नागपुर २२ जून १९५६ में पंडितजी के शब्द इस प्रकार छपे थे—Toleration was traditional to Hinduism and these acts of violence had only brought shame to it. Prime Minister Nehru condemned the acts of Vandalism Committed in a Jain temple during February riots as “foolish and barbaric” It is amazing that some Hindus should in their communal frenzy break Jain images as happened recently in Jabalpur. This is the height of barbarism ”

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ के सर सचालक श्री गोलवलकर गुरुजी ने मेरी प्रेरणा पर जब खंडित की गई जैन प्रतिमाओं को देखा तो उनका हृदय अत्यंत व्यथित हुआ तथा उन्होंने कहा था—“जिन दुष्टों ने मूर्तियों को खण्ड-खण्ड किया है, उन्होंने हिन्दू धर्म को कलंकित किया है। उन्होंने यह मस्कृत का ब्लोक पड़ा था।”

एके सत्पुरुषा. परार्थघटका. स्वार्थ परित्यज्य ये।

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूता स्वार्थाविरोधेन ये।

तेऽमी मानुषराक्षसा परहित स्वार्थाय निघ्नन्ति ये।

ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहित ते के न जानीमहे॥

कोई मज्जन पुरुष होते हैं ‘जो अपने स्वार्थ का त्यागकर दूसरे का कार्य सम्पन्न करते हैं। सामान्य जन अपने स्वार्थ को क्षति न पहुंचाते हुए परोपकार के लिए तत्पर रहते हैं। किन्तु जो अपने स्वार्थ के हेतु परहित का विनाश करते हैं वे मनुष्य राक्षस हैं। अर्थात् वे मनुष्य रूपवारी राक्षस हैं तथा जो अपना कोई भी प्रयोजन सिद्ध न होते हुए भी धर्म में दूसरों के कार्यों का नाश करते हैं, उन्हें क्या कहा जाय यह हम नहीं जानते ? उक्त क्रूर कृत्य को देख महदय हिन्दू समाज के नेताओं को महान दुःख हुआ था।

वाने सेठ पारसमल जी कासलीवाल दक्षिण जा रहे थे । कटनी में आकर कुछ जैन नेताओं ने महाराज से नगर में न ठहरकर दूसरे मार्ग से बाहर चले जाने का सुझाव दिया । किन्तु महाराज ने लोगों की बात नहीं सुनी और अपने अडिग आत्म-विश्वास के कारण वे उस साम्प्रदायिक तनाव के अत्यन्त कठोर भीषण वातावरण में नगर में गए । करीब १५ हजार आदमियों की भीड़ में उन्होंने जो अपना सतुलित, मार्मिक और प्रेम की दृष्टि को जगाने वाला अपूर्व उपदेश दिया उससे उस नगर का वातावरण एकदम बदल गया और वहु सख्यक समाज के अत्याचार से पीड़ित अल्प सख्यक जैनो को पर्याप्त मात्रा में अभय और मानसिक स्थिरता प्राप्त हुई । वहाँ मैंने देखा कि आचार्य महाराज जन-सम्पर्क में आकर अपने व्यक्तित्व की छाप प्रत्येक के अन्त-करण में सहज ही अंकित कर दिया करते थे । नीतिवार ने धैर्य को महान् आत्माओं की स्वाभाविक विशेषता कही है । आचार्य श्री की आत्मा सच्ची साधुता के प्राण सदृश अनेक गुणों से सुसज्जित है । वे महान योगी हैं, योगिराज हैं ।

उदार दृष्टि

आचार्य श्री का सन् १९६८ का चानुर्मास स्तवनिधि अतिगय क्षेत्र (वेलगाव जिला) मे हो रहा था। मेरी कुछ आदत है कि मैं वचपन से हो सन्त समागम का आनन्द लेता रहा हू। मुझे बड़े-बड़े धनिको का वैभव तथा वैभवपूर्ण भवन बड़े भयानक लगा करते हैं। सन्त समागम, उनके चरणो को प्रणाम करना और उनकी वाणी सुनने मे सदा से आनन्द आता रहा है। महान् आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शान्तिसागर महाराज के चरणो के समीप बैठने से सन्त समागम का ओर और झुकाव हो गया इसलिए मैं बड़े-बड़े स्थानो के श्रीमन्तो के निमन्त्रणो पर नकारात्मक उत्तर देकर स्तवनिधि पहुँचा, जहा से निमन्त्रण नहीं आया था, किन्तु जहाँ निमन्त्रण प्रेमी नहीं किन्तु इन्द्रिय-नियन्त्रण-प्रेमी आचार्य देशभूषण महाराज बहुत से साधुओं के साथ परम आध्यात्मिक जीवन बिताये हुए उस प्रगान्त आध्यात्मिक वातावरण मे एक अपूर्व आनन्द दे रहे थे और ले भी रहे थे। दक्षिण भारत के अनेक साधु अन्यधर्मी होते हुए भी इनके पास आते थे और आनन्दविभोर हो जाया करते थे। उनकी चर्चा कन्नडी भाषा में चला करती थी। मैं देखता था कि वे लोग हर्षित हो इन साधुराज के चरणो को बड़े प्रेम से प्रणाम करते थे।

एक समय आचार्यश्री प्रसन्न मुद्रा मे बैठे थे, प्रकृति का सौन्दर्य भी आनन्द बरसा रहा था। मन मे एक विचार आया कि महाराज से एक बात पूछूँ, फिर कुछ सकोच होता था कि शायद मेरा प्रश्न मूर्खता का प्रतीक न माना जाय।

प्रश्न—थोडा साहस बटोरकर मैंने पूछ ही लिया —“महाराज ! आपके पास यह मोटर लारी खडी हुई है और उस पर आचार्य देशभूषण

सघ लिखा हुआ है । इसे देखकर अज्ञानी जन या जो अहंकारवश अपने को महान् ज्ञानी सोचते हैं ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि महाराज के पास यह परिग्रह नहीं होना चाहिए । इस मोटर का आपका क्या सम्बन्ध है ? इसे क्यों रखा गया ?”

उत्तर—महाराज ने कहा—“पंडित जी ! आपको आश्चर्य होगा । हमने अपने जीवन में एक ही बार रेल पर बैठकर दुर्ग से कोल्हापुर यात्रा की थी, क्योंकि हम उस समय ब्रह्मचारी थे और हमारे गुरु जयकीर्ति महाराज ने विशेष कार्य के लिए हमें भेजा था । इसके बाद हम जीवन में कभी दुबारा रेल में नहीं बैठे । मोटर की बात तो यह है कि हम अपनी जिन्दगी में मोटर में कभी नहीं बैठे क्योंकि हमने २१-२२ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ले ली थी । दीक्षा लेने के बाद मोटर में बैठने का सदा के लिए परित्याग कर दिया । यह मोटर सघ में रहने वाले गृहस्थों तथा अन्य श्रावकों के आने-जाने में सुविधा के लिए एक धर्मात्मा व्यक्ति ने दे दी है । यह मोटर यदि मेरी होती तो इसका टैक्स भी मेरे नाम से दिया जाता । जिसकी मोटर है वही उसका टैक्स देता है । ये सामने जो मोटर खड़ी है इसका टैक्स तो साहू (शांतिप्रसाद जी) देता है । लोग अपने मन से तरह-तरह की विचित्र कल्पनाएँ किया करते हैं । इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ।”

प्रभाव—इसी प्रसंग में महाराज ने यह बताया कि जब अपने गुरु के आदेश से वह दुर्ग से कोल्हापुर गये थे उस समय वह ब्रह्मचारी थे । दुर्ग में मानस्तम्भ बना है उस मानस्तम्भ की भूमि में खातिका पूर्ण करने का कार्य उनके द्वारा सम्पन्न हुआ था । उसकी नींव में सोना, चादी आदि बहुमूल्य पदार्थ काफी मात्रा में डाले गये थे । महाराज के पास उस समय विद्यमान वृद्धा, भद्र परिणामी धर्ममती माता जी ने बताया कि महाराज के द्वारा जो नींव भरी गई थी उसके अनन्तर वहा प्रतिष्ठा हुई । मानस्तम्भ बनने पर आकाश से केसर व पुष्पों की काफी वर्षा हुई थी । इसे पुराने लोग जानते हैं । आज भी पुराने भाई उक्त आश्चर्य की बात का समर्थन करते हैं ।

आश्चर्य है कि कई पढ़े-लिखे लोग तक अकारण ही साधुता में विद्वेष वश धर्म के तत्त्व को न जानते हुए सच्चे साधुओं पर कीचड़ उछालते हैं और जिन साधुओं का जीवन उनकी लोक-रुचि के अनुकूल होता है उनकी शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्तियाँ भी उनको अप्रिय नजर नहीं आया करती ।

दर्शनमोह का खेल

एक बात मन में आती है कि ऐसा क्यों होता है ? क्यों कुछ लोग काच को रत्न मानते हैं और कभी-कभी रत्न को काँच जानते हुए भी काच कहा करते हैं ? विचार करने पर प्रतीत होता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के तीव्र उदय के साथ इसमें प्रेरक कुछ स्वार्थ और असद् बुद्धि हृदय में रहा करती है । दूसरे का उत्कर्ष देखकर ईर्ष्यालु व्यक्ति तरह-तरह की भूठी कल्पनाओं का जाल रच दिया करते हैं । दुष्टों की लीला अद्भुत हुआ करती है ।

अविवेक प्रेरित मिथ्या धारणा

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे दिगम्बर मुनियों के शील और सदाचार के विरुद्ध दुष्ट लोग मिथ्या प्रचार करते नहीं चूकते । एक वहका हुआ तरुण मुझे कोल्हापुर में मिला और अच्छे साधुओं के शील धर्म के विरुद्ध कुछ वकवक करने लगा ।

मैंने कहा—“भाई ! अक्ल से दुश्मनी मत करो । तुम्हें मालूम है कि दिगम्बर मुनि को कोई स्त्री अपने हाथ से आहार देती है उस समय निकटता होते हुए भी उनमें वच्चे की तरह निर्मलता और निर्विकारता पाई जाती है, तब तुम क्या इनके शील के बारे में मूर्खतापूर्ण कल्पना करते हो ?”

मुझे यह देखकर दुःख होता है कि कुछ धन सपन्न व्यक्तियों ने भी सच्चे साधुओं की निन्दा का बीड़ा उठा रखा है और आज के सदाचार भ्रष्ट वातावरण में अविवेकी लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना करते हैं । “कौआ कान ले गया” इस बात को वे मान लेते हैं, पर अपना कान नहीं टटोला करते । धार्मिक पुरुषों का कर्तव्य है कि ऐसे दुष्टों के पापमय प्रचार के चक्कर में न फसे और यदि वन सके तो उनके दिमाग को ठीक करने के लिए उचित उपाय करे । पैर में जूता रहने से काँटे पैर में चुभ कर पीड़ा नहीं दिया करते । इसी प्रकार दुष्टों पर नियंत्रण जरूरी है । मैंने अनेक संस्कृत के ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति देखे हैं जो स्वयं बगुला होते हुए अपने को हंस बताते हैं और हंस को बगुला कहने में सकोच नहीं करते । इस विषय पर अधिक प्रकाश डालना आवश्यक नहीं लगता । हृदय में विचार आये इसलिए धार्मिक जनों की दृष्टि को मोड़ देने के लिए उपरोक्त चर्चा की है ।

अविवेकियों की प्रवृत्ति

एक बात और देखने में आती है कि कुछ लोग शास्त्र-ज्ञाता नहीं रहते। थोड़ी-सी बात शास्त्र की पकड़ ली और अपने को महा पंडित मान कर बड़े-बड़े पंडितों, ज्ञानी जनों, मुनियों के सामने उद्दण्ड होकर आगम के विषय में फतवा देते रहते हैं। साथ में वह भाषा भी उनके मुख से निकलती है—पंडित जी ! हम कुछ समझते नहीं। ऐसे निन्दक दुष्ट इस युग में बढ़ते जा रहे हैं।

सौभाग्य की बात

सौभाग्य की बात है कि जिन आचार्यरत्न देशभूषण महाराज के सद्गुणों की आचार्य शान्ति सागर जी महाराज जैसे महर्षि सदा प्रशंसा किया करते थे और जिनकी धर्म प्रभावना के कार्य से वे हर्षित हुआ करते थे वे आज भी धर्म प्रभावना का मंगल-ध्वज उठाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने उन्हें देखा कि वह सतत् शास्त्र अध्ययन, ग्रंथ निर्माण, तत्त्व-चिन्तन, धर्मोपदेश आदि पुण्य-कार्यों में निरन्तर लगे रहते हैं। ७० वर्ष के वृद्ध हो जाने पर भी उनका श्रम एक तरुण वय वाले को पीछे कर देता है।

लोकोपकारी महात्मा

आचार्य महाराज का हृदय बड़ा विशाल है इसलिये वे जिस जगह पहुँचते हैं उस स्थान में धार्मिकता रूपी वृक्ष को लगाने का और लगे हुए किन्तु जलाभाव से सूखनेवाले उन पौधों की उन्नति के लिए विशेष दिल-चस्पी लेते हुए समाज को इस विषय में प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

मैंने देखा कि स्तवनिधि क्षेत्र की स्थिति में काफी सुधार वाछनीय था। अनेक प्रसिद्ध समर्थ धार्मिक गृहस्थ और मुनिजन भी वहाँ पधारे थे किन्तु क्षेत्र वैसा का वैसा ही रह आया। उदार हृदय आचार्यश्री ने चातुर्मास में उसे देखा और तत्काल ही तेजी के साथ वहाँ विविध प्रकार के सुधारों की योजनाएँ बनीं और क्षेत्र की रमणीयता बढ़ गई। इन्होंने यह नहीं सोचा कि इस क्षेत्र की उन्नति से हमारा क्या प्रयोजन है। सभी धर्म क्षेत्रों की उन्नति वे हृदय से चाहते हैं। उनका हृदय विशाल है।

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

कुम्भोज बाहुवली मे जब महाराज गये तो उनके मन मे ऐसी भावना नही आई कि इस क्षेत्र की उन्नति के लिए कुछ न किया जाय । अपने सहज उदार स्वभाव के अनुसार उन्होंने उस क्षेत्र मे एक विगल हाल निर्माण का विचार व्यक्त किया । महाराज के मुख से गव्द निकलते ही अनेक दातारो ने उस सत्कार्य मे दान देकर अपने को कृतार्थ किया ।

कोल्हापुर मे आस-पास की लाखो की सख्यावाली ग्रामवासी जैन समाज के हितार्थ इनके दो गव्द कहने से वहाँ एक देगभूषण हाईस्कूल खुल गया और वह कालेज के रूप मे विकसित हो काम कर रहा है ।

कोल्हापुर मे १९६३ अप्रैल मे आचार्यरत्न देगभूषण शिक्षण प्रसारक मण्डल नाम की सस्था स्थापित हुई है, जो पब्लिक सोसायटीज एण्ड ट्रस्ट एक्ट के अण्डर रजिस्टर्ड हुई है, अतः इस सस्था को दिया गया द्रव्य इनकम टैक्स मुक्त (Income tax Exempted) है । इस शिक्षण मण्डल के अन्तर्गत एकादश लोकोपकारी प्रवृत्तिया कार्यरत हैं, उनमे उल्लेखनीय देगभूषण विद्यामन्दिर हाईस्कूल, देगभूषण व्याख्यानमाला, देगभूषण ग्रन्थ भण्डार, देगभूषण मुद्रणालय, देगभूषण स्वाध्याय मन्दिर, देगभूषण धर्म शिक्षण केन्द्र, देशभूषण प्रकाशन मन्दिर, श्री सिद्धेश्वर हाई स्कूल, दी कोल्हापुर कालेज आदि है । कालेज के कामर्स विभाग को श्री गणपति रोटे, श्री नेमिनाथ रोटे वन्धुगो ने अपने स्वर्गीय धार्मिक वन्धु बाबूराव मलप्पा रोटे की स्मृति मे एक लाख रुपया का दान दिया है । श्री गणपति रोटे ने लिखा है “कि आचार्य रत्न श्री देगभूषण शिक्षण प्रसारक मण्डल की ओर से सन् १९६३ से दो हाई स्कूल चल रहे है । अब तक ६ हजार विद्यार्थी वहाँ शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं । उन पर अहिंसा का सस्कार पडा है । दो वर्ष से कालेज चल रहा है । उसके भवन के लिए जैन बोर्डिंग के समीप तीन लाख मे जमीन खरीदी है । कालेज का नाम महावीर निर्वाण की स्मृति मे महावीर कालेज रखा है ।”

आचार्य देशभूषण महाराज की जन्म भूमि कोथली नामक स्थान पर भी सुन्दर जिन मन्दिर मानस्तम्भ आदि धर्मायतनो के साथ शिक्षण हेतु हाई स्कूल चल रहा है । वास्तव मे मनुष्य कुटुम्ब, परिवार आदि के छोटे कुटुम्ब से पृथक् होकर जब विश्व वन्धुत्व की दृष्टि को स्वीकार करता है, तब

उसकी क्षमता, तथा कार्य शक्ति बहुत बढ जाती है और वह ऐसे महान् कार्य सपन्न करता है, कराता है, जिसे बड़े बड़े वैभव शाली व्यक्ति भी सपन्न करने में समर्थ नहीं हो पाते ।

इन उदारचेता साधु राज द्वारा धर्म की महान् तथा सच्ची प्रभावना हुआ करता है । महाव्रतो से जीवन को निर्मल बनाते हुए इन्होंने बड़े-बड़े साधु साध्वियों का कल्याण किया । लाखों लोगों को पाप वृत्तियों से छुटाकर अहिंसा के पथ पर लगाया तथा अनेक सस्थाओं का निर्माण कराया जिनसे जन कल्याण हो रहा है । इन गुरुदेव की यह विशेषता है कि महान् कार्य करते कराते हुए भी ये उनमें आसक्त नहीं होते । ये अपने 'स्व' तत्व पर दृष्टि रखते हैं । ये मोही साधु नहीं हैं, यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता है । ये सच्चे निष्कपट साधु हैं । हृदय इनका स्वच्छ है । ये राजनीति का गदा खेल नहीं खेलते हैं । पर अहित का स्वप्न में भी विचार नहीं करते हैं । आज जो महान् कार्य आचार्य रत्न साधुराज द्वारा हुए हैं, उनको सैकड़ों वर्ष तक की भावी पीढ़ी याद करेगी । इनके द्वारा लगाए धर्म रूपी कल्पवृक्ष का फल बहुत समय तक भव्य जीव सेवन करते रहेंगे । जोक की प्रवृत्ति वाले दुष्ट व्यक्ति इनके जीवन की महानता, मधुरता और उच्चता का मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं । यथार्थ में ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, इसी से सब धर्म वाले इनसे प्रकाश और प्रेरणा पाया करते हैं ।

दयाभाव

आचार्य महाराज की गरीबों पर बड़ी दया रहती है । वे मजदूरों, कारीगरों को खूब भोजन खिलवाया करते हैं । स्तवनिधि में मैंने देखा था कि वे अपने दानी शिष्यों द्वारा मजदूरों को भर पेट भोजन करवाते थे, अतः वे मजदूर भी हृदय खोलकर खूब काम करते थे ।

सन् १९६५ फरवरी में गोहाटी में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े वैभव के साथ हुआ था । वहाँ नागौर के विद्वान् भट्टारक स्व० श्री देवेन्द्रकीर्ति जी ने देशभूषण महाराज के बारे में मुझ से कहा था, "दिवाकर जी ! देशभूषण महाराज बहुत बड़े धर्म प्रभावक और उच्च व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं । उनके विचार सदा यही रहते हैं कि जैन धर्म की उन्नति हो और जन साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो ।" आचार्य श्री गहरे चिंतक और महान् साधक भी हैं ।

शरीर धर्मशाला है

एक जगह मैं धर्मशाला में ठहरा था। यह बात महाराज को ज्ञात हुई। उन्होंने कहा—“पंडित जी ! आप धर्मशाला में ठहरे हैं। हम भी धर्मशाला में रहते हैं। शरीर धर्मशाला ही तो है। हमारा कोई निश्चित स्थान नहीं है।” उन्होंने यह बड़ा मधुर वाक्य कहा, “हम तो भाड़ की चिड़ियां हैं, चाहे जहाँ उड़ जाये। हमारा कोई घर नहीं है।”

भोगों में पागल

मुख दुःख की चर्चा चलने पर वे साधु राज बोले—“धर्म को भूलकर भोग में पागल बनने वाला दुःखी रहता है। भोगों के चक्कर में तथा पाँचों इन्द्रियों की सेवा में फँसा हुआ तथा उसको तृप्त करने के लिए गुलाम ने भी अधिक दीन वृत्ति धारण करने वाला ऐसे भिखारी के समान है जो शराव पीकर उसके नंगे में अपने को बादगाह कहता फिरता है, यद्यपि वह भिक्षुक रहता है।” एक कवि की मूर्ति मार्मिक है—

सपने होय भिखारि नृप, रंक नाकपति होय ।

जागत हानि न लाभ कछु, इमि प्रपंच जिय जोय ॥

अध्यात्म चर्चा

आध्यात्मिक चर्चा करते हुए उन्होंने एक दिन कहा था, “तुम अनन्त चतुष्टय के धनी अपने को कहते हो, जाता द्रष्टा बोला करते हो, स्वयं को निर्विकार और शुद्ध सोचते हो, किन्तु तुम्हारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार भरे पड़े हैं। तुम्हारा कैसा अध्यात्मवाद है ? तुम क्रोध की मूर्ति हो। जरा कारण मिला तो आग बबूला हो जाते हो। उस समय तुम्हारा समयसार और उसका अव्ययन कहा जाता है ? तुम अभिमान से यहाँ वहाँ संर सपाटे लगाते हो और अपनी गान गौकत दिखाने में लगे रहते हो। मायाचार करने में, ठगने-ठगाने में कदम बढ़ाते हो। लोभ और लालच के कारण दुनिया भर के अनर्थ करते हो और अपने को शुद्ध और समयसारी, मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु कहते हो। मोक्षाभिलाषी पुत्रों की पीठ विषय भोगों की ओर रहती है। सच्चा अध्यात्मवादी भोग-विषयो में कुछ भी रस नहीं पाता। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेग में कहा है—

यथा-यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा-तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि ॥३७॥

जैसे-जैसे आत्मज्ञान का श्रेष्ठ तत्त्व अनुभव गोचर होता है वैसे-वैसे अनायास प्राप्त विषय सुख की सामग्री रुचिप्रद नहीं लगती ।

आज का नकली अध्यात्मवादी बाहरी ठाट बाट को खूब पसन्द करता है । हर प्रकार के इन्द्रिय जनित सुख में तल्लीन होता हुआ आत्मा की चर्चा भी करता है । यथार्थ में ऐसा व्यक्ति आत्म तत्त्व के ज्ञान से पूर्ण-तया शून्य रहता है । सच्चा आत्म तत्त्व का रसिक श्रावक जिनेन्द्र भगवान की भक्ति गंगा में निमग्न रहा आता है और उसके द्वारा वह अपने मलिन मन को स्वच्छ बनाया करता है ।

जरा सोचो, तुम अपने को सिद्ध भगवान कहते हो । 'सिद्धोऽहम् बुद्धोऽहम्' यह बात द्रव्य दृष्टि से बिल्कुल ठीक है किन्तु तुम अपने को पर्याय रूप में सिद्ध भगवान जो सोचा करते हो और विषय भोगों में तो गुरु बनते और धर्म कार्यों में प्रमाद करके अपने को असमर्थ बताते हो, यह बात अच्छी नहीं है ।

तनिक विचारो, जन्म, जरा, मरण से तुम घिरे हुए हो और चौरासी लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हो तो तुम सिद्ध हो या ससारी ? सिद्धों के जरा-मरण होते हैं क्या और क्या सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग से नीचे उतर करके आपके हिन्दुस्तान के अन्दर आकर रहने लगे हैं ? अरे भाई, वस्तु स्थिति को समझो । स्याद्वाद वाणी को समझो । तुम गुणों के बिना अपने को क्या सिद्ध राजा बना सकते हो ? पागल सनक में आकर यदि खुद को राजा कहे तो उसे क्या कोई राजा मानेगा ? तुम अपने को सर्वज्ञ और परमात्मा कहते फिरते हो और अपनी कमजोरी पर दृष्टि नहीं डालते । तुम्हारी आत्मा आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान की कीचड़ में इतनी डूबी है कि पर पदार्थों की आसक्ति ने तुम्हारे गुणों को चौपट कर दिया है । इस वस्तु स्थिति को समझना प्रत्येक का कर्त्तव्य है ।

अपना ध्येय, सर्वज्ञता और सिद्धत्व को बनाओ और बहिरात्म भाव को त्याग कर अन्तरात्मा बनते हुए परमात्म पद को अपने जीवन का केन्द्र बिन्दु बनाओ । यह तो बताओ तुम अपने को सर्वज्ञ कहते हो । क्या पचम काल में भरत क्षेत्र में सर्वज्ञ रहते हैं ? तुम बड़े-बड़े कारखानों का संचालन करते हो । व्यापार में निमग्न हो । खूब धन इकट्ठा करते हो । न्याय अन्य

का विचार नहीं करते और सिद्धोहम् कहते फिरते हो, तो क्या सिद्ध भगवान भी रुपये पैसे का स्वामी रहते हैं ? फिर तुम्हारा अपरिग्रहत्व का सिद्धान्त कहा चला गया ?

तत्त्वदृष्टि तो कहती है कि सभी जीव सिद्ध हैं यदि यह एकान्त पकड़ लिया तो अभव्य भी सिद्ध है। तीन लोक के अनन्त जीव भी सिद्ध हैं। यह सारा जगत् सिद्ध भूमि हो गया। सातों नरक में रहने वाले नारकी भी सिद्ध भगवान हो गये, तब फिर आगम का यह कथन मिथ्या नहीं हो जायेगा कि लोक के अग्र भाग में सिद्ध भगवान शोभायमान होते हैं। यदि सिद्ध भगवान को प्रणाम किया जाय तो लोक के अग्र भाग में विराजमान सिद्धों के बदले में सामने खड़े हुए घोड़े का देख कर और उमें सिद्ध स्वरूप मानकर उसकी आराधना करोगे। विकारों का परित्याग कर मनुष्य बनकर रत्नत्रय की साधना द्वारा सिद्ध भगवान बन सकता है। भगवान पार्श्वनाथ के जीव गजराज ने, भगवान महावीर के जीव सिंहाराज ने विकास करके सिद्ध पद पाया है। गजेन्द्र तो भगवान पार्श्वनाथ हुआ और मृगेन्द्र महाश्रमण महावीर बनकर सिद्धि पद का अधीश्वर बना, किन्तु क्या पशु पर्याय वाले जीव को तुम सिद्ध रूप में स्वीकार करोगे ?

अरे भाई ! थोड़ी बुद्धि से काम लो। विवेक और विचार में सहायता लो। झूठे उड़न खटोले में बैठकर आकाश में घूमने का तरीका मत पकड़ो। गहरी भग छानने वाले का दिमाग आसमान में घूमा करता है और वह दुनिया को घूमता हुआ सोचता है। वास्तव में दुनिया नहीं घूमती उसका दिमाग ही घूमा करता है, इसलिए जिनवाणी के इस तत्व को समझो पहले तुम जिनेन्द्र के दास बनो। जिन दास होने के बाद में 'जिन' पर दृष्टि रखो। जिन दास ही जिनेन्द्र बनता है और अष्ट कर्मों का क्षय करके सिद्ध भगवान होता है। कवि बुधजन कहते हैं—

मुझमें तुझमें भेद दो और भेद कुछ नाहिं।

तुम तन तज पर ब्रह्म भए मैं दुखिया तन माहिं ॥

सिद्धों के साथ कथचित् समानता है, कथचित् भिन्नता है। द्रव्य दृष्टि से समानता है। पर्याय दृष्टि में भिन्नता है, अव्यात्म शास्त्र का रहस्य सरल नहीं है। विनेप जानी ही उसका मर्म जानते हैं। किसी ने कहा है —

परख सकती नहीं रत्नों को हर इन्सान की आँखें।

दिखाई ब्रह्म क्या देवे जो न हो ज्ञान की आँखें।

लोग लौकिक काम करने में श्रीमन्धर भगवान के ज्ञान का सहारा नहीं लेते । जब तुम्हे रेल से जाना है तो काफी समय पहले स्टेशन पर पहुँच करके सावधानी के साथ अपने जगह की व्यवस्था करते फिरते हो और शिव-पुरी जाने के लिए जो ट्रेन जाती है, उसमें बैठने के लिए आख बन्द करके लेट जाते हो और यह कहते हो—

जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे ।

अनहोनी कबहु होहै नाही काहे होत अधीरा रे ॥

थोड़ा सोचने पर इस कल्पना की सारहीनता समझ में आ जायेगी । जरा इस दोहे को भी तो पढ़ो और मनन करो । जिद् मत करो । सत्य के आग्रही बनो और उसे शिरोधार्य करो । सोचो,

क्या क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे ।

वीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे ।

जब तुम्हे वीतराग के ज्ञान का पता नहीं है, तब उसकी ओट में क्यों तुम अपने जीवन को विषय भोगों में लिप्त करते हो । वीतराग सर्वज्ञ देव ने जो सदाचार की शिक्षा दी है, उसके अनुसार आचरण कर स्वहित सम्पन्न करो । सदाचार का स्वरूप इस प्रकार ज्ञातव्य है ।

सत्य, शील, अस्तेयता अल्प-परिग्रह, प्रेम ।

सदाचार के बीज ये इन बिन कुशल न क्षेम ॥

महाराज की जीवन आध्यात्मिकता से ओत प्रोत रहने के कारण उनके द्वारा आध्यात्मिक चर्चा में आनन्द आता है । वे योग्य व्यक्ति को देखकर ही आध्यात्मिक चर्चा करते हैं । जन साधारण के रुचि के अनुरूप उनका उपदेश सर्व सामग्री समन्वित होता है ।

उपनिषदों में आत्म विद्या की काफी चर्चा है । मुडकोपनिषद में कहा है, दो प्रकार की विद्या है, एक परा विद्या, दूसरी अपरा विद्या । वेदों का ज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष, छन्द आदि का ज्ञान अपरा विद्या है । जिसके द्वारा अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह पराविद्या है । (सूत्र ५ अ १) इस सम्बन्ध में छान्दोग्योपनिषद में एक आख्यान है—नारद ने सनत्कुमार से कहा, हे भगवन् । मैंने वेद पुराण सब पढ़ लिए हैं । देव विद्या, नक्षत्रविद्या आदि का परिज्ञान कर लिया है, किन्तु क्या कारण है, मेरा शोक दूर नहीं होता । कहा है “तरति शोकमात्मवित्” आत्म ज्ञानी शोक से दूर होता है, किन्तु मैं शोक में डूबा हूँ । तब सनत्कुमार ने आत्म विद्या की चर्चा की ।

(खण्ड २६)। इससे इस बात की ओर दृष्टि जानी चाहिए कि लौकिक विद्या का पाण्डित्य होते हुए भी आध्यात्मिक क्षेत्र का रहस्य समझने की पात्रता नहीं आती जब तक आत्मा में कपाय की तीव्रता दूर न होगी, आत्मा निर्मल न होगी, तब तक अध्यात्म ज्ञान ज्योति देदीप्यमान न होगी। भोगासक्त मानव अध्यात्म शास्त्र की ओट में अपने पापी जीवन को समर्थन प्रदान करता है।

फ्रांस के विद्वान् रोम्यारोला ने राम कृष्ण परमहंस-चरित्र में लिखा है कि राम कृष्ण परम हंस का एक परम भक्त शिष्य काली बाबू मछली मारा करता था। गुरु ने एक दिन कहा। तुम ऐसी क्रूरता का काम क्यों करते हो ?

काली बाबू ने उत्तर दिया—“I am not doing anything wrong We are all Atman and Atman is immortal, so I do not really kill the fishes ” मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा (ब्रह्म) अविनाशी है। इससे मैं मछलियों को नहीं मारता हूँ। इस पर राम कृष्ण परम हंस ने कहा, तुम अपने आत्मा को धोखा देते हो। जिसके ब्रह्म तत्व की उपलब्धि हो चुकी है, वह दूसरो के प्रति क्रूर व्यवहार कदापि नहीं करेगा।” Life of Ramkrishna by Romain Roll and P 213)

आत्मा की गहराई न समझ विषयासक्त व्यक्ति जीवन को अधिक पतित बना डालते हैं। सस्कृत के एक कवि ने कहा है, एक दुराचारिणी स्त्री थी। उसने अध्यात्म शास्त्र पढ़ लिए। एक दिन वह कहने लगी, लोग मुझे व्यर्थ में दुराचारिणी कहते हैं। ब्रह्म जगत् भर में व्याप्त है। मैं अपने पति और पर पुरुष में भेद ही नहीं देखती। दोनों ही ब्रह्मरूप हैं।

ब्रह्मैव सत्यमखितं नहि किञ्चिदन्यत् ।

तस्मान्नमे सखि परापर-भेद-बुद्धिः ।

जारे तथा निजवरे सदृशोऽनुरागो ।

व्यर्थ किमर्थमसतीति कदर्थयन्ति ॥

इसी प्रकार जैन शास्त्र के नयवाद का रहस्य न समझ कर विषय लोभुपी लोग अपने को भगवान मानकर पापाचार करते हैं और कहते हैं एक द्रव्य हमरे द्रव्य का क्या कर सकता है। यह कथन यथार्थ है—

विषयी सुख का लालची, सुन अध्यात्मवाद ।

त्याग धर्म को त्याग कर, करे साधु अपवाद ॥

शाश्वतिक धर्म प्रभावना

०

अयोध्या में जो अत्यन्त दिव्य, मनोज्ञ और आकर्षक आदिनाथ भगवान की विशाल मूर्ति विराजमान हुई उसके सम्बन्ध में मैंने महाराज से पूछा आप के चित्त में इतना विशाल बहुव्यय साध्य और विचित्र वातावरण में भगवान की बत्तीस फुट ऊँची शुभ्र वर्ण की मूर्ति विराजमान करने का विचार कैसे आया ? उसकी पृष्ठभूमि क्या थी ?

महाराज ने कहा—“जब हमने जयपुर में चातुर्मास किया तब हमारे चित्त में यह विचार आया कि जैन धर्म की शाश्वत प्रभावना के लिए चामुण्डराय ने श्रवणबेलगोला में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति विराजमान की । यदि इस प्रकार उन्नत जिन बिम्ब अयोध्या में विराजमान हो जाये तो यहाँ पर भी सब लोगों में धर्म की प्रभावना होती रहेगी ।”

अयोध्या का महत्व

जैन सस्कृति की दृष्टि से अयोध्या का अतीत बहुत महत्वपूर्ण है । महापुराणों में लिखा है कि प्रथम तोथकर भगवान ऋषभदेव के जन्म के पूर्व इन्द्र की आज्ञानुसार देवों ने अयोध्या की रचना की थी । उसे साकेता, विनीता तथा सुकौशलापुरी भी कहते हैं । उस नगरी के मध्य में सर्वतोभद्र नाम का राजभवन बनाया गया था । उसके इक्कासी मजिले थे । वह अयोध्या बारह योजन विस्तार युक्त थी । इसके राजभवन में भगवान ऋषभदेव के पिता महाराज नाभिराज तथा माता मरुदेवी ने शुभमुहूर्त, शुभलग्न तथा शुभ नक्षत्र में अपना निवास प्रारम्भ किया था । अयोध्या को भगवान ऋषभदेव ने अपने जन्म द्वारा पवित्र किया था । वे इक्ष्वाकुवंश के आदि पुरुष थे । समतभद्र स्वामी ने उन्हें “इक्ष्वाकुकुलादि प्रभु.”

कहा है। सम्राट भरत चक्रवर्ती की राजधानी भी अयोध्या थी।

हिन्दू धर्म में भी भगवान् ऋषभदेव को वासुदेव का अश, विष्णु का अवतार, दिगम्बर मुद्राधारी तथा मोक्षमार्ग के उपदेष्टारूप में स्वीकार किया गया है। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के कारण यह देश भारतवर्ष कहलाता है, ऐसा भागवत के एकादश स्कन्ध में वर्णन आया है। ऐसा कथन अनेक हिन्दू पुराणों में भी है। भागवत में कहा है कि ऋषभनाथ भगवान् के नौ पुत्र दिगम्बर साधु हो गये थे। वे आत्मविद्या के महान ज्ञानी थे। इस सम्बन्ध में भागवत का यह पद्य महत्वपूर्ण है।

नवाभवन् महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः ।

श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा ॥ १-५-२०

भगवान् ऋषभदेव ने दिगम्बर मुद्रा धारण की थी। उन्होंने ज्ञान वराग्य तथा भक्ति लक्षण वाले परमहंस धर्म का महामुनियों का उपदेश दिया था। उन्होंने भरत को राज्य पद प्रदान कर दिगम्बर दीक्षा धारण की थी। भागवत के ये शब्द महत्व पूर्ण हैं, जिनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि दिगम्बर जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन है। जब जैन धर्म के सस्थापक ऋषभदेव दिगम्बर थे तब दिगम्बर धर्म की प्राचीनता को स्वीकार करने में भी सन्देह नहीं रह जाता है—“परम सुहृद् भगवान् ऋषभोपदेश उपशम शीलानामुपरतकर्मणा महामुनीना भक्तिज्ञानवराग्यलक्षण परमहंस्यवर्म मुप-शिक्षमाण स्वतनय शतज्येष्ठ परमभागवत भगवज्जन परायण भरत धरणि पालनाय अभिषिच्य स्वयं भवन गगनपरिधान ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज—

(भागवत स्कन्ध ५, अ ५, पृ० (५६३)

इस भागवत कथन से यह बात उपयुक्त लगती है कि अवतार पुरुष भगवान् ऋषभदेव के पुत्र होने के कारण भरत चक्रवर्ती को स्वयमेव महत्व प्राप्त होता है तथा उनके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यन्त राजा की स्वयं की ऐसा महत्वपूर्ण स्थिति नहीं थी, जैसी ऋषभ भगवान् की थी। दुष्यन्त पुत्र के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा यह कथन पौराणिक कल्पना है। अनेक हिन्दु पुराण भी भागवत का समर्थन करते हैं।

दिगम्बरत्व को प्राचीनता

भगवान् ऋषभदेव को सभी जैन—दिगम्बर तथा श्वेताम्बर इस अव-सर्पिणी काल में जैन धर्म के सस्थापक महापुरुष स्वीकार करते हैं। भागवत

के जैनैतर अवतरण से जब भगवान ऋषभनाथ दिगम्बर ज्ञात होते हैं, तथा जब उपलब्ध प्राचीनतम जैन मूर्तिया दिगम्बर ही मिलती हैं, तब ज्वेताम्बर मन की प्राचीनता की विचारधारा स्वयमेव अस्तगत हो जाती हैं। ज्वेताम्बर गन्ध उत्तराध्ययन के गोतम केशी सवाद के नाम पर पार्श्वनाथ तेजन्वे तीर्थकर को सवस्त्र सिद्ध किया जाता है, किन्तु यह बात आश्चर्य तथा विनोद प्रद है, कि ईसा पूर्व की पार्श्वनाथ की मूर्तिया सभी दिगम्बर मिलती हैं तब एक गन्ध की कल्पना के आधार पर उपलब्ध प्रामाणिक इतिहास को कैसे असत्य माना जाय ?

इस सदर्थ में विद्या वारिधि वेरिप्टर चपतराय जैन का यह कथन मनोवेज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, "पहिले मेरी श्रद्धा के धर्म की ओर तनिक भी नहीं थी किन्तु पञ्चात् मेरे अध्ययन और चिन्तन ने मुझे जैन धर्म की श्रेष्ठता स्पष्ट की। उस समय मैं सोचने लगा कि मैं दिगम्बर पथ को अपनाऊ या ज्वेताम्बर पथ को स्वीकार करू ? मूल जैन धर्म कौन सा है तथा प्राचीनतम किसे मानना ? कुछ काल के अनंतर मेरे चित्त में यह बात आई, वस्त्र में से नग्नता नहीं निकल सकती। हा नग्नता से वस्त्र आ सकता है।" अर्थात् गिथिलाचार वश दिगम्बर पथ में सवस्त्र पथ प्रवेग पा सकता है। सवस्त्र पथ क्यों कठोर दिगम्बर पंथ का कारण होगा ? सरलता की ओर मानव का सहज झुकाव होता है। सरलता से कठिनता की ओर जाना अस्वाभाविक है। एक कवि ने कहा है

अर्कं चेन्मधु विन्देम किमर्थं पर्वत व्रजेत् ।

इष्टस्यार्थस्य ससिद्धौ कः विद्वान् यत्नमाचरेत् ॥

यदि घर के कोने में ही मधु प्राप्त हो जाय, तो कोई पर्वत पर क्यों चढ़ने का कष्ट उठावेगा ? इष्ट पदार्थ की सिद्धि हो जाने पर कौन व्यक्ति उसके लिए उद्योग करेगा ?

ऋषभ देव का जैन धर्म यदि सवस्त्र मुक्ति मानता, तो कौन दिगम्बर पथ को अंगीकार करता ? जब स्वयं ऋषभ देव दिगम्बर थे, उनकी मूर्ति दिगम्बर है, अन्य तीर्थकरों की भी प्राचीन से प्राचीन मूर्तिया वस्त्र रहित हैं, तब भगवान पार्श्वनाथ को सवस्त्र पथ का संस्थापक कहना और दिगम्बर पथ का जन्मदाता महावीर को कहना स्वस्थ चिन्तन, अध्ययन तथा युक्ति के पूर्णतया प्रतिकूल है। मोहन जोदड़ो हडप्पा के उत्ख-

१ राष्ट्रकवि डा० रामधागीसिंह 'दिनकर' का यह कथन महत्वपूर्ण है—

न प्राप्त दिगम्बर मूर्तियां दिगम्बर जैन धर्म की प्राचीनता को स्पष्ट करती हैं। सांप्रदायिकता का मोह बड़ा विचित्र होता है। सन् १९४० के लगभग मैंने एक गुजराती श्वेताम्बर जैन का लेख पढ़ा था, जो साक्षात् दिगम्बर मुद्रा युक्त श्रवणवेलगोला के भगवान् बाहुवली की मूर्ति को श्वेताम्बर सिद्ध करने के हेतु लिखा गया था।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि आत्मा के पूर्ण विकास के लिए क्रोधादि कषायों का विनाश आवश्यक है, किन्तु उन विकारों का क्षय करने के लिए बाहरी सामग्री का त्याग अनिवार्य है: क्योंकि बाह्य पदार्थ रसादि विकारों को उत्पन्न करते हैं। जब बाह्य वस्तुओं का विचार मात्र मानसिक मलिनता को उत्पन्न करता है, तब क्या उनका संपर्क आत्मा को विकारी न बनावेगा? गीता का यह कथन नवोदयान्तिक है।

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते।

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥६०॥

क्रोधाद्भुवतिसंमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनागात्प्रणश्यति ॥६३॥ अ० २

हे अर्जुन ! विषयों का अनुचितन करने वाले पुरुष के चित्तमें उनके प्रति आसक्ति होती है। उसमें कामना उत्पन्न होती है, उसमें क्रोध भाव पैदा होता है, जिससे मूढता का भाव होता है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। उससे बुद्धि का नाश होता है। इससे पुरुष का विनाश हो जाता है।

विद्यावारिधि वैरिस्टर चंपतरायजी जैन ने १ जुलाई १९३१ को लंदन से महात्मा गांधी को भेजे गये पत्र में दिगम्बर मुनि की चर्चा करते हुए अंग्रेजी पत्र में लिखा था। “यह बात सनम् लेनी चाहिए, कि परिग्रह के दो रूप हैं अंतरंग और बाह्य। जब तक आप बाह्य परिग्रह रखते हैं तब तक आंतरिक रूप से आपके भाव अपरिग्रही नहीं बन सकते।”

परिग्रह धारण करने पर मानसिक स्थिति ब्या होती है, यह बहस

मोहन-गो-बडो की लुगई में योग के ग्रन्थ मिलने हैं और जैन मार्ग के आदि तीनोंकर श्री ऋषभदेव थे, जिनके माय योग और वैराग्य की परम्परा उनी प्रकार लिखी हुई है जैसे बालान्तर में वह गिर के माय मग्नित हो गये। इस दृष्टि में कई जैन विद्वानों का यह मानना असंयुक्त नहीं दीखता, कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद-पूर्व हैं।”

को वस्तु नहीं है। इसके लिए परिग्रह के निकटवर्ती व्यक्ति की स्थिति को देखना चाहिए। यह सूक्ति शास्त्रवतिक सत्य को सूचित करती है”

काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो घुसे।

एक रेख काजर की लागे पै लागै ॥

इस प्रसंग में कालिदास के आभिज्ञान शाकुन्तल नाटक का कथानक प्रबोध प्रद है। शकुन्तला पति गृह को जारही है, उस समय उसका सरक्षक दाता ऋषि अश्व युक्त हो अपनी मनोदशा इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय सस्पृष्टमुत्कंठया।

कण्ठः स्तम्भित वाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ता जडं दर्शन।

वैकल्य मम तावदीदृशमिद स्नेहादरण्यौकसः।

पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया—विश्लेषदुःखैर्नवैः ॥ अक ४

पद्यानुवाद इस प्रकार है—

आज शकुन्तला जायेगी मन मेरा अकुलात।

रुधि आसू गदगद गिरा आखिन कछु न लखात ॥

मोसे वनवासीन को जो इतो सतावत मोह।

वे नेही कैसे सहै दुहिता प्रथम विछोह ॥

तात्त्विक बात यह है, कि जितना परिग्रह से बचा जायेगा उतनी उतनी शांति तथा निराकुलता की उपलब्धि होती जायेगी। ईसाई गुरु सत पीटर का यह कथन मार्मिक तथा अनुभव परिपूर्ण है—हमारी दृष्टि में परिग्रह पाप रूप है। जिस किसी भी प्रकार से जितना भी परिग्रह का पिण्ड छूटे, उतना ही पाप का भार दूर होगा।

“To us all¹ possessions are sins” “The deprivation of these in what way it may take place, is the removal of sins,”

(Clement Homily A. N. C. L. Vol. XVII P. 240)

विवेकी विचार को इस पद्य पर गहराई से विचार करना चाहिए, कि उनमें कितना अनुभव पूर्ण कथन है—

उत्तम अकिंचन गुण जानो परिग्रह चिन्ता दुःख ही मानो।

फांस तनक सी तन में सालै, चाह लंगोटी की दुःख भालै।

भालै न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरै।

धनि नगन^१ पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनि परै ॥

भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में कहते हैं—

एकाकी निस्पृहो शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बर ।

कदाह संभविष्यामि कर्म-निर्मूलन-क्षमः ॥

प्रभो ! ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, जब मैं एकाकी हो, शान्त, निस्पृह, कर पात्रो दिगम्बर मुनि बनकर कर्मों का पूर्णतया क्षय करूंगा । सच्चे साधुत्व की पराकाष्ठा दिगम्बरत्व है । कहा है—

फकीरी की इतिहां है तन की उरयानी ।

इसके जरिये ही बंदा खुदाई जलवा पाता है ॥

जैन आगम के अनुसार सभी तीर्थंकरों की जन्म भूमि अयोध्या सदा से रही है तथा भविष्य में भी रहेगी, किन्तु इस हुडाव सर्पिणी काल की विशेषता वश अनेक तीर्थंकरों के जन्म स्थान दूसरे भी हो गए, जैसे वासु पूज्य भगवान का जन्म स्थान चपापुरी, महावीर भगवान की जन्मभूमि कुण्डलपुर, नेमिनाथ भगवान की द्वारिका चद्रप्रभु भगवान की जन्मभूमि चद्रपुरी, श्रेयासनाथ भगवान की सिंहपुरी (सारनाथ), भगवान पार्श्वनाथ की वाराणसी ।

भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण वर्तमान अयोध्या में सर्वत्र हिन्दू धर्मका वंभव दृष्टिगोचर होता है । जब से आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की प्रेरणा से अयोध्या के प्राचीनतम इतिहास से सवधित भगवान ऋषभदेव की ३३ फीट उन्नत सफेद सगमरमर की सुन्दर मूर्ति भव्य जिनालय में विराजमान हुई, तब से विस्मृत जैन सस्कृति के गौरव पूर्ण इतिहास को नव जीवन प्राप्त हुआ है । रायगज में स्थित ऋषभ देव का दिव्य, भव्य तथा मनोहर मन्दिर प्रत्येक के आकर्षण का केन्द्र हो गया है ।

मूर्ति निर्माण के विषय में

आचार्य श्री ने मूर्ति निर्माण के विषय में इस प्रकार बात बताई थी । उन्होंने कहा था—

“जब मैंने अपना विचार प्रकट किया तो अनेक लोगों ने मेरे विचार का समर्थन किया । भगवान की दया और उदार हृदय, धार्मिक व दानी व्यक्तियों तथा अन्य सज्जनों के निमित्त से यह महान् कार्य पूर्ण हो गया । इस कार्य में साहू शान्तिप्रसाद जी आदि प्रमुख जैनो ने तथा धार्मिक समाज ने तन-मन-धन से सहायता दी । कलकत्ते के सेठ रामेश्वरदयाल अग्रवाल के

मन मे मूर्ति के प्रति ऐसा अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ कि उन्होंने सर्व प्रकार की सहायता दी और उनके कारण अयोध्या की प्रतिष्ठा मे हजारो साधुओं, पण्डो आदि ने पूर्ण सहयोग दिया था। बडे वैभव से प्रतिष्ठा हुई थी। सारे नगर की जनता को भोजन कराया गया था।”

वैभवपूर्ण प्रतिष्ठा

अयोध्या की प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर भोज के लिए तैयारी की गई। विपुल खाद्य सामग्री को कहा रखा जाय, ऐसी समस्या को देख जमीन मे गड्ढे खोदकर उनमे पत्ते बिछाकर पुडी रखी गई थी। यथार्थ मे वह शाही प्रतिष्ठा थी, क्योंकि प्रतिष्ठा के अधिनायक शाह-शाहो के द्वारा पूज्य भगवान ऋषभदेव थे। वहा का मंदिर भी शाही मंदिर सा दिखता है।

सन् १९७२ मे हम अपने भाई डाक्टर प्रोफेसर सुशीलचंद दिवाकर के साथ शिखरजी यात्रार्थ जाते हुए अयोध्या गए थे। अद्भुत मंदिर, उत्तुंग आदीश्वर प्रभु की मूर्ति आदि का दर्शन कर अपार आनंद आया। आस-पास की बहुत जमीन मंदिर जी की है। यह वैभव देखकर बार बार मन देशभूषण महाराज को प्रणाम करता था। हृदय उन्हें धन्यधन्य कहता था।

एक विचार चित्त में आया कि कोथली ग्राम मे जन्म लेने वाले दक्षिण कर्णाटक के एक व्यक्ति ने रत्नत्रय धर्म की आराधना द्वारा ऐसा महान् कार्य सम्पन्न कर दिया था, जो सैकडो वर्षों तक भव्य जीवो को चीतरागता का अमृत रस पान करने को प्राप्त होगा। मेरा तो ऐसा ख्याल है, कि मुनि निदक इस स्थल का दर्शन करे तो शायद उसकी भी आख खुल जायगी, कि आचार्य देशभूषण महाराज की दिगम्बर जैन संस्कृति को चिरस्थायी कितनी बडी देन है। अभव्य प्राणी को नही समझाया जा सकेगा। हमारा तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्तियो से अनुरोध है कि अयोध्या जाकर भगवान आदीश्वर की सम्यक्त्व-जननी दिव्य मूर्ति तथा विशाल मनोज्ञ जिनालय का दर्शन करके स्वयं को अवश्य कृतार्थ करें। सूक्ति है—

जिन प्रतिमा अरु जिन भवन कारन सम्यग्ज्ञान ।

कृत्रिम और अकृत्रिम तिर्नाहि नमो धर ध्यान ॥

कोल्हापुर की मूर्ति

मैंने पूछा-महाराज कोल्हापुर में आपने २५ फीट ऊँची आदिनाथ भगवान की खड्गासन मूर्ति विराजमान करवाई और उनकी बड़े वैभव से प्रतिष्ठा हुई। उस प्रतिष्ठा में कोल्हापुर के नरेश साहू महाराज ने उपस्थित होकर भगवान की वन्दना की थी। उस मूर्ति के बारे में आपके हृदय में कैसे विचार उत्पन्न हुए ?

महाराज ने बताया—“सन् १९६२ में हमारा कलकत्ते में चातुर्मास था। वेलगछिया में हमारा आहार हुआ करता था। कलकत्ता गहर में आकर सर्व प्रथम आहार देने का योग सेठ पारसमल कासलीवाल सरावगी को मिला। उससे पारसमल के मन में बड़ी खुशी हुई। अपनी धार्मिक वृद्ध माताजी से सलाह कर उसने २१,०००) रुपये का दान घोषित किया। उस सम्बन्ध में हमारे मन में एकदम श्रवणवेलगोला का विचार आया। हमने सोचा-यदि कोल्हापुर के दिगम्बर जैन मठ में भगवान आदिनाथ प्रभु की उन्नत प्रतिमा विराजमान हो जाती है, तो आस-पास के ग्रामों से आने वाले लाखों लोगों को भगवान का दर्शन होगा और किसान भाई प्रभु के दर्शन से धर्म में लगे रहेंगे। जैन मठ में भगवान की मूर्ति विराजमान होने से धर्म प्रभावना के साथ मठ का संरक्षण भी रहेगा। उससे उस मठ की सम्पत्ति आदि की पूर्णतया सुरक्षा रहेगी। पारसमल ने भक्ति पूर्वक वह मूर्ति कोल्हापुर में विराजमान कराई और प्रतिष्ठा में भी उदार हृदय से कार्य किया। आज वह दिव्य मूर्ति उस धर्मात्मा शिष्य के स्वर्गवासी होने पर भी उसका स्मरण कराती है। आज हमारे जैन श्रावक विपुल धन संग्रह कर रहे हैं, उसको उन्हें बहुत शीघ्र ही धर्म और समाज रक्षा के कार्यों में जी खोल कर लगाना चाहिए। नहीं तो आगे का जमाना जो बड़ा खराब नजर आ रहा है, धन संग्रह करने वालों के लिए सकट का कारण बन जायेगा। यह समय है कि सचेत होकर जीर्णोद्धार कार्य, दीन तथा असमर्थ जैनो के संरक्षण आदि उपकारी धर्म कार्यों में लोग अपने द्रव्य का उपयोग करें। ऐसा न करने वाले आगे आर्तध्यान को प्राप्त कर आगामी पर्याय में कष्ट भोगेंगे।”

धनिकों को यह सोचना जरूरी है कि समाजवादी शासन का ध्येय धनपतियों के मुटापे को कम करना है। भर्तृहरि ने कहा है—‘वित्ते नृपालाद् भयम्’, धन के होने पर शासन से भीति हुआ करती

है। अतः साधर्मी श्रेष्ठवर्ग को समझ से काम लेना चाहिए।

चूलगिरि जयपुर

प्रश्न—मैंने महाराज से पूछा कि आप के निमित्त से कोल्हापुर और मयोध्या में विशाल मूर्तियाँ विराजमान हुईं। जयपुर नगर में खानिया के समीपवर्ती पर्वत चूलगिरि पर जो अत्यन्त मनोहर, भव्य और शान्ति-दायी प्रतिमाओं को आपने विराजमान कराया, क्या इसका उद्देश्य यह था, कि लोग बहुत समय तक मेरा नाम लेगे। मेरी कीर्ति स्थायी हो जायगी, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के बारे में अधिक सोचा करता है। यथार्थ में देखा जाय तो इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज का व्यक्ति प्रसिद्धि को चाहता है, विशुद्धि से डरता है और सिद्धि को आकाश में अवतरित होते देखना चाहता है। आप तो साधुराज हैं। आपकी आन्तरिक भावना तो उच्चरूप की रही होगी। स्पष्टीकरण हेतु प्रार्थना है।

उत्तर—महाराज ने मुस्कराते हुए कहा,—“पण्डितजी ! देशभूषण को कीर्ति नहीं चाहिए। जब सब परिग्रह छोड़ा, तो उसके साथ यशो-लिप्सा की बीमारी भी छोड़ दी थी। हम तो जो काम करते हैं, कराते हैं उसके पीछे आत्म शान्ति, धर्मप्रभावना तथा लोक कल्याण का तत्त्व छिपा रहता है। मेरी ऐसी आदत हो गयी है कि जब तक इस शरीर में प्राण है, तब तक कुछ न कुछ स्वकल्याण और भव्यात्माओं के कल्याणार्थ कार्य करता चला जाऊँ।”

“मूर्ति निर्माण के बारे में यथार्थ में बात यह है कि श्रमण बेलगोला जाकर भगवान् बाहुबली की दिव्य छवि के दर्शन करने से अवर्णनीय आनन्द मिला, शान्ति प्राप्त हुई। बाहुबली का चिन्तन ध्यान में सहायक रहा है, इसलिए आत्मध्यान के सहायतार्थ हमारा मन अत्यन्त उत्तुंग और विशाल जिनबिम्बों के निर्माण की ओर गया।”

आत्मा का स्वरूप

प्रश्न—महाराज ! आप आत्मध्यान की बात करते हैं। उस आत्मा का स्वरूप क्या है ?

समाधान—महाराज ने कोई उत्तर शब्द द्वारा न दिया। मैंने देखा

कि महाराज चुपचाप निस्तब्ध हो ध्यानमुद्रा में निमग्न हो गये । उससे मैं समझ गया कि महाराज इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित होकर प्रशान्त बन जाना यथार्थ में आत्मा का निज रूप है । द्रव्य-संग्रह में भी नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने कहा है कि :—

“अप्पा अप्पम्मि रओ इयमेव परं हवे भाण”

अर्थ—आत्मा का अपने स्वरूप में निमग्न होना ही श्रेष्ठ ध्यान है । आचार्य श्री ने इस आत्मसम्बन्धी चर्चा से विवेक स्फूर्तियुक्त हो रत्नाकर-रचित अपने प्रिय ग्रंथ रत्नाकर गतक की यह सुन्दर बात सुनाई—“अरे आत्मन् ! तू शरीर से भिन्न है । यदि यह शरीर हीरा, सोना, चाँदी का होता तो यहाँ तेरा आसक्त होना या समता धारण करना कदाचित् ठीक भी था । अरे आत्मदेव ! यह शरीर तो मांस, मल, मूत्र तथा चमड़े का पिंड है । यह तो बता कि इस गीले चमड़े के भीतर कब तक आसक्त होता हुआ तू बैठा रहेगा ? अरे ! भैंसा, झूकर आदि पशु कीचड़ में लोटा करते हैं । तू तो अपार जानराशि है, ज्योतिर्मय और चैतन्यपुज है । तेरी प्रवृत्ति तो विवेकपूर्ण होनी चाहिए । तू अपने चैतन्य स्वरूप का स्मरण कर । उस स्वरूप को भूलकर बाह्य पदार्थों में क्यों चक्कर मारा करता है ? ।”

जयपुर में चूलगिरि पर्वत पर स्थित मूर्तियों की बड़े वैभव से प्रतिष्ठा जब हुई थी, तब मैं वहाँ मौजूद था । महाराज अद्भुत तेजपुंज साधुराज लगते थे । जयपुर राज्य की महारानी गायत्री देवी महाराज के पास आई । उन्होंने महाराज के चरणों को सविनय प्रणाम करते हुए कहा था, “महाराज ! आपके दिव्य प्रभाव से हमारे जयपुर की श्री वृद्धि हो गई ।” मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया (वर्तमान राज्यपाल कर्णाटक) ने महाराज श्री को प्रणाम किया । अपार जन समुदाय उपस्थित था । धर्म की पवित्र गंगा में सभी जीव अपने मन को स्वच्छ कर रहे थे । मुख्य मन्त्री ने आचार्य श्री को क्षेत्र की उन्नति के लिए हर प्रकार का सहयोग देने का वचन दिया था तथा आगे पूर्ति भी की थी । आज चूलगिरि क्षेत्र नवीन तीर्थ हो गया है ।

जिनेन्द्र मूर्ति का महत्व

गंका—जिनेन्द्र मूर्ति अचेतन है, उससे चैतन्यमयी आत्मा का क्या उपकार हो सकेगा ? ऐसी गंका उत्तर पुराण में आई है । भगवान् पार्वनाथ पूर्व भव में आनन्द नाम के प्रतापी राजा थे । उन्होंने वसंत ऋतु के नदीश्वर

पर्व मे महा पूजा कराई । उसे देखने को विपुलमति नाम के मुनिराज वहां पधारे । राजा ने मुनिराज से पूछा था “हे प्रभो ! भगवान की प्रतिमा अचेतन है । उसमे निग्रह, अनुग्रह करने की शक्ति नहीं है । फिर उसमे भक्ति करने व पूजा करने से सज्जनो को पुण्य कर्म की प्राप्ति किस प्रकार होती है ?”

समाधान—मुनिराज ने कहा था—“राजन् ! श्री जिनराज की प्रतिमा जिनालय के समान अचेतन है तथापि वह भव्य जीवो को पुण्यबध का कारण होती है, क्योंकि वह शुभ परिणामो को उत्पन्न करने का कारण है ।” उत्तर पुराण के ये शब्द मार्मिक है—

शृणु राजन् । जिनेन्द्रस्य चैत्यं चैत्यालयादि वा ॥४८॥

भवत्यचेतनं किन्तु भव्यानां पुण्यबन्धने ।

परिणामसमुत्पत्ति हेतुत्वात्कारणं भवेत् ॥४९॥ पर्व ७३॥

मुनिराज ने यह भी कहा था

जिनेन्द्रस्यालयास्तस्य प्रतिमाश्च प्रपश्यताम्,

भवेत् शुभाभिसंधान प्रकर्षो नान्यतस्तदा ॥ ५२

कारणद्वयसानिध्यात्सर्व कार्यसमुद्भवः ।

तस्मात्तत्साधु विज्ञेयं पुण्यकारणकारणम् ॥५३

जिनेन्द्र देव के मन्दिर और उनको प्रतिमा के दर्शन करने से जैसी शुभ भावों की उत्कृष्टता होती है वैसी निर्मलता और किसी मे नहीं हो सकती, क्योंकि अन्तरग तथा बहिरग दोनो कारणो के मिलने से सर्व कार्य उत्पन्न होते है । अत यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिन मन्दिर तथा जिन प्रतिमा पुण्य बन्ध के कारण (भाव) के कारण है । अर्थात् उनसे शुभपरिणाम होते है तथा शुभपरिणामो से पुण्य का बध होता है । केवल उपादान कारण से कार्य सपन्न मानना अज्ञानीपना है ।

शका—जिन प्रतिमा से पुण्य का बध होता है, उसका मोक्ष मार्ग से कोई सम्बन्ध नहीं है, अत. मुमुक्षु के लिए जिन बिम्ब का दर्शन उपकारी नहीं होगा ।

समाधान—इस शका के निराकरण हेतु षट् खडागम सूत्र का यह कथन ध्यान देने योग्य है । आचार्य पुष्पदन्त भूतबलि स्वामी ने यह प्रश्न उठाया है ?

मणुस्सा मिच्छाइट्ठी कदिहि कारणेहि पढम सम्मतमुप्पादेति ।२६।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने कारणों के द्वारा प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करते हैं। इस गंका के उत्तर में आचार्य युगल यह सूत्र लिखते हैं—

तीहि कारणेहि पढसम्मत्तमुप्पादेति—केई जाइस्सरा, केई सोऊण केई जिणविम्बं दट्ठूण ॥३० (जीवद्वाण चूलिका में प्रथम सम्यक्त्वोत्पत्ति प्रत्पणा) तीन कारणों से मिथ्यादृष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करते हैं, कोई जाति स्मरण से, कोई धर्मोपदेश को नुनकर, कोई मनुष्य जिन प्रतिमा का दर्शन करके सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। पद् खंडागम ने कहा है कि पशुओं के भी जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण तथा जिन विन्व दर्शन से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। (सूत्र २२)

उस परमागम में कहा है सोलह स्वर्ग पर्यन्त के देव जाति स्मरण, धर्म श्रवण तथा जिन महिमा दर्शन द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। ग्रेडे-यक वासी मिथ्यात्वी देव जाति स्मरण तथा धर्म श्रवण इन दो कारणों से सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं।

तीसरी पृथ्वी तक के नारकी जाति-स्मरण, धर्म श्रवण तथा वेदना से पीड़ित होने से सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। चौथी पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी में जाति स्मरण तथा वेदना से अभिभूत हो सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं।

यहाँ यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि अन्तरंग सामग्री होने पर बाह्य निमित्त कार्य साधक होता है। आचार्य देशभूषण महाराज की प्रेरणा से अयोध्या जी में निर्मित मूर्ति सम्यक्त्व की उत्पादिका होने से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है, जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक सामग्री रूप है। महान ज्ञानी जायिक सम्यक्त्वी एक भवघारी सर्वार्थ सिद्धि के देव भी पुण्य दायिनी जिनेन्द्र भगवान की पूजा करते हैं। जिनपूजा द्वारा पापकर्म को निर्जरा होती है। कषाय का अभाव होने से निर्मल भावों के द्वारा पुण्य का वंश होता है। वध का अभाव श्रमणों के सिदाय गृहस्थ या देव कभी भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर पूर्व भव ने सर्वार्थसिद्धि ने अहमिन्द्र थे। उस समय वे जिनेन्द्र की पूजा करते थे। महापुराण ने लिखा है—

संकल्पमात्र निर्वृत्तैः दिव्यैर्गन्धाक्षतादिभिः।

पुण्यानुवंधिनीं पूजां स जैनीं विधिवद् व्यधात् ॥१३५-११ पदं०
संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए दिव्य गंध, दिव्य अक्षतादि द्रव्यों के द्वारा वह अहमिन्द्र विधि पूर्वक पुण्यानुवंधिनी जिनेन्द्र की पूजा करता था।

जिनार्चा-स्तुतिवादेशु चागृह्णति तद् गुणस्मृतौ ।

स्वं मनस्तन्नतौ कार्यं पुण्यधीः सन्त्ययोजयत् ॥ १३७ ॥ ११

उस पुण्य बुद्धि अहमिन्द्र ने अपनी वचन प्रवृत्ति जिनेन्द्र के स्तवन में लगाई थी अपना मन उनके गुण स्मरणों में लगाया था और अपनी देह उनके नमस्कार करने में लगाई थी ।

जब क्षणिक सम्यक्त्वी महाजानी अहमिन्द्र जिनेन्द्र पूजा को कल्याणकारी मानते हैं, तब वे गृहस्थ जिनके सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं तथा जिनके भव्यपने का भी पता नहीं है जिन पूजा के विरुद्ध वचनालाप करे, तो यह ऐसा ही विवेकहीन कार्य है, जैसे कोई अन्ध व्यक्ति तेजपुंज सूर्य को श्यामवर्णीय कहता फिरे । समन्त भद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है ।

देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुःखनिर्हरणम् ।

कामदुहि काम दाहिनि परिचिनुया दादृतो नित्यम् ॥

देवाधिदेव भगवान् जिनेन्द्र के चरणों की पूजा समस्त दुःखों का नाश करती है, कामनाओं को पूर्ण करती है, तथा काम विकार का नाश करती है, अतः विनय पूर्वक प्रतिदिन जिनेन्द्र की पूजा करनी चाहिए ।

हिन्दू धर्म प्रेमी व्यक्ति को दिगम्बर जैन मूर्ति गीता की दैवी सपत्ति रूप मुद्रा का दर्शन कराती है । जैन मूर्ति में शान्ति, (क्रोधरहित) निर्विकार मुद्रा (काम रहित), परिग्रह रहित (लोभ विरहित) स्थिति का स्पष्टतया दर्शन होता है । काम, क्रोध तथा लोभ को गीता में नरक द्वार कहा है । उनका त्याग मुक्ति का मार्ग माना है । गीता के सोलहवें अध्याय का यह पद्य मार्मिक है—

त्रिविधं नरकस्येद द्वारं नाशनमात्मनः,

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचारत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२२॥

काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के तीन द्वार हैं, इनके द्वारा आत्मा की अधोगति होती है । अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए । हे अर्जुन ! इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त करता है ।

दिगम्बर मूर्ति की मुद्रा में योगी की ध्यान मुद्रा का स्वरूप पाया

जाता है। गीता के छठवे अध्याय में कहा है कि आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके आत्मविशुद्धि के लिए इस प्रकार की मुद्रा धारण करे—

सम कायशिरोग्रीवं धारयन्तचल स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीतमत्पर ॥१४॥

“शरीर, मस्तक तथा ग्रीवा को समान तथा अचल धारण किये हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं पर दृष्टि न दौड़ाता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहता हुआ निर्भीक तथा प्रशान्त होता हुआ सावधानी पूर्वक मन को नियंत्रण में रखकर मेरी (ईश्वर) ओर चिन्ता लगाकर मेरे (ईश्वर) विषय में तल्लीन हो।”

दिगम्बर जैन मूर्ति में आत्म दर्शन निमग्न श्रेष्ठ योगी की मुद्रा परिलक्षित होती है। इस विषय में हमें एक बात छिदवाडा के स्व० प० गोविन्दराम त्रिवेदी एडवोकेट की याद आती है। उन्होंने कहा था, “मैं वच्चा था। मुझे सिखाया गया था, कि जैन मन्दिर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। मैं समीपवर्ती जैन मन्दिर में जाने से सकोच करता था। एक दिन सुदैववश जैन मन्दिर पर मेरी दृष्टि गई और मुझे गीता के वे श्लोक याद आ गए जिनमें दैवी सम्पत्ति का कथन आया है। भगवान महावीर की मूर्ति में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, शान्ति, त्याग, अपिशुनता अर्थात् चुगली न करना, जीव दया, अलोलुपता, कोमलता आदि गुणों का दर्शन हो रहा था।”

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दयाभूतेषुअलोलुपत्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

दैवी संपत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचं सपदं दैवीमभिजातोसि पाण्डव ॥५॥—अ० १६

उस समय से मेरी दृष्टि बदल गई। मेरे हृदय में जैन धर्म के प्रति विरोध की कल्पना दूर हो गई और जैन धर्म तथा जैन मन्दिर मुझे प्रिय लगने लगे।”

दिगम्बर जैन मूर्तियों के माध्यम से आत्मा निर्मल विचारों को प्राप्त करता है। मूर्ति के आश्रय से उस आदर्श का विचार किया जाता है जो

प्राप्तव्य है। मूर्ति पूजा (Idol worship) यथार्थ में आदर्श पूजा (Ideal worship) है। इसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर आचार्य देशभूषण महाराज मन्दिर, मूर्ति निर्माण तथा जीर्णोद्धार आदि कार्यों के लिए दानी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। “जगा चा कल्याण सता ची विभूति”—सतो का वैभव लोक कल्याण ही है। जब जिन प्रतिमा सम्यक्त्व का कारण है, तब उसे अनुपयोगी मानना अनुचित है। इतनी बात अवश्य ध्यान में रहनी चाहिए, कि जीर्णोद्धार आदि सत्कार्यों की ओर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। विवेक तथा सद्विचार के प्रकाश में कार्य करना चाहिए। धर्म के अन्य आयतनों की उपेक्षा करने वाला विवेकी नहीं माना जायगा। एकान्त पक्ष लाभप्रद नहीं रहेगा। वर्तमान युग में जीर्णोद्धार का कार्य सपन्न करना भी महत्वपूर्ण कार्य है।

संयम द्वारा सिद्धि लाभ

७

वम्बई में वोरीवली नाम का उपनगर है। वोरीवली (पोदनपुर) में स्थित भगवान आदीश्वर, बाहुवली और भरत चक्रवर्ती की तीन लगभग ३२ फुट ऊँची दिव्य मूर्तियाँ हैं। उनकी प्रतिष्ठा १६७१ में सम्पन्न हुई। उस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा में भाग लेने का स्वर्गीय आचार्य नेमिसागर जी महाराज की कृपा से हमें सौभाग्य मिला था। वहाँ हमारा दक्षिण के जैन वन्धु श्री वी० वी० पाटील का निकट परिचय हुआ। सम्पन्न श्रीमान् होते हुए भी उनकी मुनि भक्ति, खासकर आचार्य देशभूषण जी महाराज के प्रति आदर और श्रद्धा अपूर्व है। श्री पाटील से हमने पूछा कि आचार्य देशभूषण के बारे में कोई विशेष बात सुनाइये।

अद्भुत महात्मा

उन्होंने कहा था, “शास्त्री जी ! महाराज अद्भुत सिद्ध पुत्र हैं। उनके समीप रहने पर स्वच्छ हृदय व्यक्ति को उनकी महत्ता का पता मिलता है। मैं उनके निकट सम्पर्क में बहुत आया। मैंने उनसे कोल्हापुर में वम्बई तरफ विहार की प्रार्थना की थी। जब वम्बई में हम उनको लाये थे, तब लाखों आदमियों के बीच में दिगम्बर जैन साधु की जो प्रभावना हुई वह अद्भुत तथा अभूतपूर्व थी। प्रमुख दैनिक आदि पत्रों ने भी बहुत प्रचार हुआ था।”

“महाराज को जयपुर की ओर जाना था। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझसे कहा था, “पाटील ! तुमको कमण्डलु लेकर चलना होगा।” अनेक कर्मन्ते और अगणित जिम्मेदारियाँ थीं। मैं मातृ मन्दिर नामके पच्चीस मजिला अपने भवन निर्माण कार्य में बहुत व्यस्त था। अब वह भवन पूरा हो गया है।

फिर भी मैं महाराज की बात नहीं टाल सका। मैंने उनका कमण्डलु पकड़ा और पीछे-पीछे उनके साथ चला।

मई महीने की गर्मी भीषण थी, पृथ्वी आग उगलती थी, हम लोग आबू पहुँचे। आबू पहाड़ से हम लोग उतरकर नीचे आ रहे थे। सात आठ मील चलने से हम सब का कण्ठ सूख गया। वहाँ पानी का नाम निशान नहीं था। एक प्यासे व्यक्ति ने तो महाराज के कमण्डलु का पानी पीकर साफ कर दिया। सब लोगो ने महाराज से प्रार्थना की कि महाराज ! प्यास की बड़ी वेदना हो रही है।

यह सुनकर महाराज कुछ क्षण चुप हो गये। ध्यान निमग्न होने के पश्चात् उनके मुह से सहज ही यह शब्द निकले कि “पाटील ! यह दस कदम पर जो पत्थर पड़ा है इसे थोड़ा अलग तो करो।”

हम क्या बतायें, पत्थर अलग करते ही गगोत्तरी से गंगा के प्रवाह की तरह पानी निकल आया। सबने खूब पानी पीने के साथ उष्णता का सताप भी दूर किया।”

मैंने कहा—“पाटील जी, आप एक जिम्मेदार और विशिष्ट व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि आपके कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।”

उन्होंने कहा—“शास्त्री जी ! यह प्रत्यक्ष देखी गयी अनुभूत घटना है, मिथ्या नहीं है। हमारे सामने की यह बात है।”

यथार्थ में तपस्या के माध्यम से इन तपस्वियों के पास ऐसी सिद्धियाँ स्वयं आ जाती हैं, जिनका उनको पता नहीं चलता है। विष्णुकुमार मुनि को विक्रिया ऋद्धि प्राप्त हो गई थी, किन्तु उनको परिज्ञान न था। अन्य जगत् तो इसे क्या जानेगा ? आध्यात्मिकता से अपने जीवन को शुद्ध करने के बाद आत्मा के प्रभाव से प्रभावित पुद्गल अजीब तत्व भी अजीब करामात दिखाता है।

श्री पाटील ने एक दूसरा सस्मरण इस प्रकार सुनाया—“महाराज का सघ जब व्यावर के समीप था तब आसपास में मूसलाधार वर्षा हो रही थी। महाराज को लोगो ने रोका, लेकिन उनकी अन्तरात्मा ने प्रस्थान का ही समर्थन किया। वे रवाना हो गए। हमने देखा कि सघ के पीछे थोड़ी दूरी पर और सघ से आगे दो-तीन मील दूरी पर घनघोर वर्षा हो रही थी लेकिन, आचार्य श्री के गमन से सम्बन्धित क्षेत्र में पानी की तनिक भी बाधा नहीं आई। इसे आप पंडित लोग चाहे चमत्कार कहें या अन्य नाम दें, हम तो

इसे महाराज के निर्दोष ब्रह्मचर्य, पवित्र श्रद्धा और महान् साधना रूपी वृद्ध का सुनघुर फल मानते हैं। आचार्य देवभूषण महाराज साधारण श्रेणी के व्यक्ति नहीं हैं। वे उच्च श्रेणी के सन्त हैं।

आचार्य महाराज के निकट सम्पर्क में आने वाले छोटे-बड़े स्तर के व्यक्ति मिले और मिलते रहते हैं। वे सब आचार्यजी के मधुर व्यक्तित्व और तेजोमय जीवन की बड़े प्रेम से चर्चा करते हैं। नेरा तो आचार्य जी से करीब पैंतालिस वर्ष से अत्यन्त निकट परिचय रहा है। उनके समीप आते ही हृदय में आनन्द आता है और उनके पास से जाते समय मन में यही लालसा रहती है कि कब इनके चरणों का दर्शन पुनः प्राप्त होगा।

मैं कोल्हापुर गया था तब मुझे लोगो ने बताया कि कोल्हापुर से तीस मील दूरी पर राधानगर ग्राम में भयंकर हैजा फैल गया था। लोग महाराज की वरण में आये। उन्होंने महाराज के कमण्डलु का जल लेना शुरु किया। वह जल उस महामारी को शान्त करने के लिये अमृत औषधि रूप परिणत हो गया। इसी प्रकार वहाँ मुना कि बहुत वर्ष पूर्व एक नगर में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल गई थी। महाराज के वहाँ पहुँचते ही वह रोग जाता रहा। इस सम्बन्ध में यह बात स्वीकार करनी होगी कि अन्य धर्म के सात्विक प्रकृति वाले सच्चरित्र त्यागी तथा भद्र परिणामी साधको को भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

स्वच्छ जीवन

आचार्य देवभूषण महाराज का मन न प्रसिद्धि की ओर है और न लौकिक चन्तकार सद्युक्त सिद्धियों की ओर है। जिस प्रकार नमोमण्डल में प्रभान के आने पर कुछ काल के अनन्तर सूर्य का तेजोमय प्रकाश उपलब्ध होता है, उसी प्रकार जिनके अन्तःकरण में, आचार और वाणी में सत्य और अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है वे बिना प्रयत्न के आध्यात्मिक और पारमाधिक सिद्धि के निखर पर पहुँचते हैं। जैसे पतंग का खिलाड़ी डोर को हाथ में रखकर गगनागम में अपने पतंग के विविध परिवर्तनों का मजा लूटा करता है, उसी प्रकार महान् सन्त, परमात्मा तथा आत्मदेव से अपना सम्पर्क स्थापित कर विश्व में विहार करते हैं साथ ही साथ अपनी आत्मा को उन्नत भी बनाते जाते हैं।

वास्तव में बात यह है, कि जिन साधुओं के ज्ञान-बद्ध गुण जाते

हैं, वे ससार में रहते हुये भी उससे पृथक् अपना, मानसिक सतुलन बनाये रखते हैं। बिना ज्ञान नेत्रों के खुले साधु का वेष धारण लेने वाला व्यक्ति भी गृहस्थ तुल्य चक्कर में फसा रहता है। इसीसे समतभद्र आचार्य ने ही साधु को गृहस्थ से भी लघु श्रेणी का कहा है। कवीर का यह कथन मार्मिक है।

साखी आंखी ज्ञान की समझ देखि मन मांहि ।

बिन साखी संसार का भगड़ा टूटत नांहि ॥

देशभूषण महाराज ज्ञान के नेत्रों से शोभायमान महापुरुष हैं, जो ससार के पक से स्वयं को दूर रखते हुए स्वयं का कल्याण करने के साथ दूसरों का भी हित करते हैं। वे यथार्थ में तरन-तारन साधु हैं। मोहांध पापी इनका यथार्थ दर्शन नहीं कर सकता। भाग्यवान् इनसे लाभ लेता है पापी इनमें दोष ही खोजता रहता है।

दीर्घ संसारी आत्मा सत समागम को पाकर दुष्ट भावों को उत्पन्न कर अपना अहित करते हैं। एक ही वस्तु व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार भले-बुरे परिणाम का कारण बन जाती है।

एक समय की बात है। किसी नगर की वेश्या की मृत्यु हो गई। उसका शव श्मशान को जव ले जाया गया, तब वहाँ विद्यमान गोदड़ सोचता था कि यदि ये लोग इसे छोड़दे, तो मैं इसका भक्षण कर लूँ। एक विषया-सक्त वेश्यागामी पछताता था, कि मैं इसके जीवन काल में इसके पास न जा पाया। वहाँ एक दिगम्बर महामुनि ध्यानार्थ विराजमान थे। वे सोचते थे, इस महिला ने अपना दुर्लभ मनुष्यभवं व्यर्थ ही गवा दिया और परलोक के लिए उपयोगी पड़ने वाली धर्म रूप निधि इकट्ठी नहीं की। उनके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के अनुसार जीवों के परिणाम हुआ करते हैं।

दोष सद्भाव

एक बार आचार्य शान्तिसागर महाराज ने कहा था, दुष्ट जन साधुओं के ऐब खोजा करते हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है, लोग तो भगवान् को भी नहीं छोड़ते। सर्वज्ञ जिनेन्द्र के समवशरण के बाहर तीन सौ तिरेसठ कुवादी भगवान् को निन्दा किया करते हैं।

सज्जन व्यक्ति साधु के गुणों का भण्डार सोचते हुए उनकी विवेक-

ताओ से लाभ लेकर आत्मकल्याण करते हैं। संसार में परमात्मा के सिवाय ऐसा कौन है जिसमें दोष वा अपूर्णता न पाई जाय। गुणज्ञ गुणान्वेषण करता है। दुष्ट जोक की वृत्ति को अपनाता हुआ सड़े खून को तरह दोष संग्रह करता है। सज्जन हंस के समान गुण रूपी क्षीर का पान करता है। यह बात ज्ञातव्य है कि साधक जब निर्मल साधना में निमग्न हो जाता है, तब अपूर्व सिद्धियाँ उसके पास आया करती हैं। क्षत्र चूडामणि में कहा है—
 “पात्रता नीतमात्मान स्वयं याति हि सिद्धयः” अपनी आत्मा को योग्य बनाने पर स्वयमेव सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जयधवला टीका में कहा है कि इन्द्रभूति गौतम ने मुनि दीक्षा ली। उसके पश्चात् वे अणिमा आदि आठ प्रकार की लब्धियों से सम्पन्न हो गये थे। उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में निवास करने वाले देवों से अनन्त गुण वल प्राप्त कर लिया था। (सर्ववृत्तिसिद्धि-निवासिदेवेहितो अनन्तगुणबलस्स)। वे अपने हाथ में रखे गए आहार को अमृत रूप में परिणत करने की क्षमता सपन्न थे। आहार तथा स्थान के विषय में उन्होंने अक्षीण ऋद्धि प्राप्त की थी, सर्वाविधि ज्ञान के द्वारा पुद्गल द्रव्यमात्र का साक्षात् करने की क्षमता प्राप्त की थी, तथा वे विपुलमति मनः पर्ययज्ञान सपन्न हो गए थे।” (जयधवला भाग १, पृष्ठ ८३)।

मंत्र सम्बन्धी आन्तरिक विचार

अपनी अज्ञानतावश लोग कह दिया करते हैं कि साधुओं को तो अपनी आत्मा की ही चिन्ता करना चाहिए। उन्हें मन्त्र तन्त्रों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस कल्पना का मिथ्यापन इससे सिद्ध हो जाता है कि समर्थ तथा तेजस्वी दिगम्बर जैन आचार्यों ने, जिनमें समतभद्र स्वामी अकलक स्वामी आदि का नाम प्रसिद्ध है, मन्त्र शक्ति आदि के द्वारा धर्म की प्रभावना की थी और मिथ्यात्वियों के समक्ष अनेकान्त शासन की वैजयन्ती फहराई थी। जिन स्वामी समन्तभद्र के प्रभाव से पाषाण पिण्ड फटा था, तथा उसमें से चन्द्रप्रभ भगवान की मूर्ति की उपलब्धि हुई थी, वे आचार्य बहुत बड़े मन्त्रवादी, तन्त्रवादी, ज्योतिषी, वैद्य शिरोमणि सिद्ध सारस्वत आदि थे। उन्होंने अपना परिचय इस पद्य में दिया है—

आचार्योह कविरहमह वादिराट् पडितोहम् ।

दैवज्ञोहं, भिषगमह, मांत्रिक स्तान्त्रिकोहम् ।

राजन्नस्यां जलधिवलयान्मेखलयामिलायाम् ।

आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहम् ॥

वे विक्रम की दूसरी-तीसरी शताब्दी में हुए हैं ।

धवला टीका में कहा है कि महाज्ञानी मुनि धरसेन आचार्य ने पट्खडागम सूत्र के प्रमेय का उपदेश पुष्पदन्त तथा भूतबलि महामुनियों को दिया था । उन्होंने मुनि युगल की परीक्षा हेतु उन्हें दो दिन के उपवास-पूर्वक दो विद्याएँ सिद्ध करने को दी थी । जब उनको विद्याएँ सिद्ध हुईं, तो एक देवी कानी दिखी और दूसरी देवी के दाँत बाहर निकलें हुए थे । दोनों विवेकी मुनियों ने मन्त्र सम्बन्धी व्याकरण के अनुसार मन्त्रों को सिद्ध करना प्रारम्भ किया तब सुन्दर रूप में देवता दिखाई पड़े ।

(धवला टीका भाग १, पृष्ठ ७०)

इस कथानक से धरसेनाचार्य की मन्त्र विद्या निपुणता के साथ पुष्पदन्त तथा भूतबलि मुनीन्द्रों की भी मन्त्र-शास्त्र सम्बन्धी प्रवीणता स्पष्ट हो जाती है । अन्य धर्मों के इतिहास पर दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि उनके प्रमुख आचार्यों ने विविध विद्याओं से अपने को सुसज्जित किया था । हरिषेण कृत बृहत्कथा कोष में कहा है—

तपोबलेन तन्त्रेण मन्त्रेणापि च सर्वथा ।

कर्तव्यं यतिना यत्नाज्जिनपूजा प्रवर्तनम् ॥१२१॥ पृष्ठ २६

मुनि को तपोबल, तन्त्र तथा मन्त्र के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की पूजा का कार्य संपन्न कराना चाहिए ।

सिद्धि सम्पन्न विवेकी साधु उसका उपयोग अहिंसा धर्म की अभिवृद्धि तथा अनेकान्त शासन की महिमा को प्रकाशित करने के पवित्र कार्य में किया करते हैं । दक्षिण भारत में अनेक मंदिरों का ध्वंस, जैन धर्म के विनाश आदि का क्रूर कार्य अन्य धर्मी साधुओं ने मन्त्र तन्त्र शक्ति के बल पर किया था । जैनो के पास उसका मुकाबला करने की सामग्री नहीं रहने से अपार क्षति उठानी पड़ी । इतिहास इसका साक्षी है ।

अमृतचन्द्र सूरि ने पुरुषार्थ सिध्युपाय में सम्यग्दर्शन के अग्ररूप प्रभावना पर इस प्रकार प्रकाश डाला है—

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव ।

दान तपो जिनपूजा-विद्यातिशयैश्च जिनधर्मः ॥३॥

रत्नत्रय के तेज द्वारा अपनी आत्मा को प्र

तपश्चर्या, जिन पूजा तथा विद्या के चमत्कार अर्थात् मन्त्र तंत्रादि के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करे ताकि स्याद्वाद शासन का प्रकाश एकान्तवाद के अन्धकार को दूर करे जिससे जीवों का हित हो ।

जो अविवेकी अध्यात्म का यथार्थ स्वरूप न समझ धर्म प्रभावना को आत्म विकास का बाधक सोचता है, उसे उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य की यह सूक्ति ध्यान से मनन करना चाहिए—

रुचिः प्रवर्तते यस्य जैनशासनभासते ।

हस्ते तस्य स्थिता मुक्तिरिति सूत्रे निगद्यते ॥४२४—पर्व ७६
जिसकी जैन धर्म की प्रभावना के कार्यों में रुचि है, उसके हाथ में ही मुक्ति है, ऐसा जिनागम सूत्र का कथन है ।

भासते च जगद्येन भासते जिनशासनम् ।

तस्य पादाम्बुजद्वयं ध्रियतां मूर्ध्नि धार्मिकाः ॥४२५॥

जो जिनशासन की प्रभावना करता है उससे यह जगत् शोभायमान होता है । धार्मिक लोग उस महापुरुष के चरण कमलों को अपने मस्तक पर रखते हैं, अर्थात् उसको प्रणामाजलि अर्पित करते हैं ।

सम्यक्त्वो जीव धर्म प्राण रहता है, इससे वह सदा धर्म की अभिवृद्धि चाहता है तथा इस कार्य हेतु सदा तत्पर रहता है । धर्म पर विपत्ति आने पर वह पूर्ण शक्ति लगाकर धर्म रक्षण हेतु प्रयत्नशील रहता है । गुणभद्र स्वामी कहते हैं—

धर्मध्वंसे सताध्वसस्तस्माद्धर्मद्रुहो घमान् ।

निवारयन्ति ये सतो रक्षितं तै सतां जगत् ॥४१८॥

धर्म के नाश होने पर सज्जनों का नाश होता है । इससे जो धर्म द्रोही पापियों का निवारण करते हैं, ऐसे मत्पुरुषों के द्वारा सज्जनों के जगत् का रक्षण होता है ।

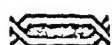
इसमें यह स्पष्ट होता है कि भगवान् जिनेश्वर के सर्वोदय तीर्थ की प्रवृत्ति हेतु जो व्यक्ति विगिष्ट नाचना में सलग्न रहता है तथा उपलब्धि होने पर उस विगिष्ट सिद्धि द्वारा प्रसिद्धि का विचार छोड़कर अहिंसा धर्म की महिमा जनमानस में प्रतिष्ठित करता है, वह व्यक्ति जिनेन्द्र भक्तों द्वारा सर्वदा वन्दना का पात्र है ।

आचार्य देशभूषण महाराज की शरीर सपत्ति, मधुरवाणी, तेजोमय मुग्धमण्डल, हिनजारी तथा धर्मोपदेश आदि मामगो द्वारा जैन धर्म की बहुत

प्रभावना होती है। अनेक साधुओं के समीप जाने का मुझे बहुधा सुअवसर मिला करता है। मैंने देखा है, कि आचार्य रत्न देशभूषण महाराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावक, मधुर तथा सरलता से शोभायमान है। उनकी साधना से भी अनेक जीवों का कल्याण हो रहा है।

धर्म प्रभावना के अमर कार्यों के फलस्वरूप वे अमर होंगे, अमर है तथा कर्मों का क्षयकर सिद्धि के अधीश्वर बनेंगे, जो यथार्थ में अमर है, जिन पर यमराज का जोर नहीं चल सकता है।

अब आचार्य महाराज विनेप स्वोन्मुख हो स्व समाधि को सम्यक् रूप से सम्पन्न करने की सोचने लगे हैं। सयमी साधु का ध्यान समाधि मरण की ओर जाता है। उससे परलोक सुधरता है। आचार्य महाराज ने कहा था, “पंडित जी जैसे माला के एक दाने के टूटकर गिर जाने से अन्य सभी दाने गिर जाते हैं, इस प्रकार समाधि के बारे में शिथिलता आने पर अबतक की सगृहीत सयम सर्पात्त चली जाती है।” आचार्य शातिसागर महाराज के समान वे समाधि का विशेष विचार करने लगे हैं। मन में वैराग्य भाव की वृद्धि हो रही है। आचार्य श्री के सघ की आर्यिका माता कृष्णमति का दिनांक एक अक्टूबर १९७४ को दिल्ली में १६ दिन के उपवास के अनन्तर स्वर्गवास हो गया। उनके समाधि सहित मरण को देखकर आचार्य श्री ने कहा, “पंडित जी, सघ के सभी त्यागियों के कारण ठीक समाधिमरण हो गया। बताओ, यदि वह अकेली सघ से बाहर रहती, तो उसकी क्या हाल होती? सचमुच में साधु को अकेला नहीं रहने को आगम की आज्ञा में अनेक तत्त्व छुपे हैं। क्या करे, आज साधु आगम को भलकर स्वच्छंद हो कुपथ में जा रहे हैं?”

सजग विरागता

एक दिन मैंने कहा—कि महाराज ! जयकीर्ति महाराज आपके गुरु थे । उनके गुरु थे पायसागरजी महाराज और पायसागरजी महाराज के गुरु आचार्य शान्तिसागरजी महाराज थे । ऐसी स्थिति में आप आचार्य शान्तिसागरजी महाराज के सयम की दृष्टि से प्रपौत्र कहलाये ।

महाराज ने कहा—“ठीक कहते हो । आचार्य महाराज का हमारा सयम की दृष्टि से यही सम्बन्ध कहा जा सकता है, लेकिन (सांस लेते हुए कहा) पण्डितजी ! इस अनन्त ससार में यह जीव परिभ्रमण किया करता है । इसके निज गुणों के सिवाय कोई भी वस्तु इसकी नहीं है ।”

मैंने देखा कि उनका वैराग्य बड़ा स्थिर है । जरा सा भी प्रसंग मिलने पर उनकी वैराग्य ज्योति प्रकाश देने लगती है ।

आंतरिक वैराग्य

एक बार मैं महाराज की जन्मभूमि कौथलपुर में था । उस समय महाराज की जयन्ती मनाने हेतु अपरिमित जनसमुदाय एकत्रित था । जहाँ तक दृष्टि जाती थी आदमी ही आदमी नजर आता था । देहाती जनता इन साधुराज की जयन्ती में भाग लेने आई थी । अ. भा. कांग्रेस के अध्यक्ष महान् नेतागण, हाईकोर्ट जज आदि बड़े-बड़े उच्च अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे । एक आध्यात्मिक सन्त को इस प्रकार गौरवान्वित देखकर मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी । समारम्भ समाप्त होने पर महाराज ग्राम के जिनमन्दिर के दर्शन हेतु जा रहे थे । रास्ते में श्मशान स्थल पड़ता था ।

मैंने कहा कि ‘महाराज ! आपके जन्मोत्सव में बड़ा आनन्द आया ।

महाराज बोले—“पण्डितजी ! हम जन्मोत्सव को नहीं देखते, इस उत्सव में क्या धरा है ? हमारी निगाह तो इस श्मशानभूमि पर है, जहाँ मुर्दे जला करते हैं और प्रबल मृत्युराज छोटे-बड़े सभी की लीला समाप्त कर उसे परलोक में पहुँचा देता है । हमें इस यमराज को जीतना है ।”

दुष्टों की कल्पना

उपरोक्त शब्दों को जो उनके हृदय के सहज उद्भूत उद्गार थे सुनकर मुझे बड़ा प्रकाश मिला । मैंने सोचा कि कभी-कभी ऐसे भी पढ़े लिखे अहकारी लोग होते हैं, जो सफेद रंग के बगुलों की पूजा करते हुए ऐसे राज-हसों का मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं । एक बार मैं बंग देश की राज-धानी कलकत्ता गया था । वहाँ एक ऐसा हीव्यक्ति मिला था जिसे दुर्जनो की पूजा पर नाज और अहकार होता था और जो साधु निन्दा से हर्षित होता था । यही कारण है कि रामायण में कवि तुलसीदास ने बहुत विनय के साथ इन दुर्जनो को अपनी प्रणामाजलि अर्पित की है और कहा है कि —

बहुरि बंदि खलगण सति भाये । जो बिनु काज दाहिने बांये ।

परहित-हानि लाभ जिन केरे । उजरे हर्ष विषाद बसेरे ॥

मैं सद्भावना पूर्वक दुष्टों के समुदाय की वन्दना करता हूँ, जो विना प्रयोजन के अर्थात् जिससे उनका कोई लाभ नहीं है दाहिने से बाये हो जाते हैं अर्थात् विघ्नकारी बन जाते हैं । ये खल पुरुष दूसरे का अहित हो जाने में स्वयं का लाभ मानते हैं और दूसरों का घर उजड़ने पर प्रसन्न होते हैं और बसने से दुःखी होते हैं ।

स्थिति-प्रज्ञ सत

आचार्य श्री बड़े गम्भीर और स्थितप्रज्ञ महा पुरुष हैं । वे खलराज को भी उसी प्रकार अपना मंगलमय आशीर्वाद देते हैं, जैसे अपने निकट रहने वाले परम भक्त को । मैंने देखा है कोई कोई धनी सेठ महाराज के पास आये और सकट के समय बड़ी आवभगत दिखाई, अनुनय और विनय की और इनके प्रसाद से विपत्ति के बादल विघटित होने पर कृतघ्नतापूर्ण वृत्ति को दिखाते हैं जो भले आदमी को शोभा नहीं देती है ।

एक बार मैंने देखा, एक व्यक्ति महाराज की सदा निन्दा किया करता था । अपने कुटुम्ब पर भयकर सकट आने पर वह घबराता

हुआ महाराज के पास आया तथा अपनी मनोव्यथा उन्हें सुनाई। यह मेरा विरोधी रहा है, इस बात की कल्पना भी महाराज के मन में नहीं आई और उन्होंने उस व्यक्ति को सात्वना दी तथा सन्मार्ग दर्शन किया। वास्तव में महाराज का हृदय बड़ा गम्भीर है। उनमें प्रतिगोध अर्थात् बदला लेने की भावना नहीं रहती। इसका फल यह होता है कि वह विरोधी जीव कुछ समय के बाद आ करके उनके चरणों को प्रणाम करता है।

यह बात कुछ समझ में नहीं आती। जगत् के बन्धु अहिंसात्मक आचरण करने वाले दयामूर्ति इन साधुओं का विरोध कोई कोई क्यों करते हैं? यथार्थ में जिनकी होनहार अच्छी नहीं रहती वे इनके विरुद्ध होते हैं और मिथ्या प्रचार करते फिरते हैं। वास्तव में जीवों के परिणाम विचित्र होते हैं। कहा है कि—

विविध भांति के जीव बहु, दीसत हैं जग माहिं ।

एक ढूँछ चाहै नहीं, एक तजे कछु नाहिं ॥

शंका—इस प्रसंग में एक प्रश्न उठता है कि साधु को 'शठे शठ्य समाचरेत्'—शठ के प्रति शठता की वृत्ति धारण करना चाहिए। सज्जन के समान दुर्जेन पर भी दृष्टि रखना न्याय नहीं है।

समाधान—यह शंका विवेकमूलक नहीं है। यदि साधु शठता का आश्रय लेता है, तो वह भी साधुत्व को खोकर शठ रूपता प्राप्त करता है। कहते हैं, एक साधु ने एक विच्छू को मरते हुए देखकर उसको बचाने के भाव से हाथ में उठाया। विच्छू ने डक मारा। वह हाथ में गिर गया। साधुवावा ने उसे काटने पर भी पुनः उठाया। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा वह दुष्ट काटता है, तुम उसे क्यों बचाने के लिए उठाने का कष्ट भोग रहे हो? साधु बाबा ने कहा यदि विच्छू अपनी आदत नहीं छोड़ता है तो मैं भी अपनी आदत क्यों छोड़ूँ? उसका दुष्ट स्वभाव है, तो मेरा उसके विपरीत स्वभाव है, मेरा स्वभाव तो दुष्टता नहीं है। आचार्य सोमदेव ने लिखा है—

अज्ञान भावादगुभाशयाद्वा करोति चेत्कोपि जन खलत्वम् ।

तथापि सद्भिः शुभमेव चिन्त्य न मध्यमानेऽप्यमृते विष हि ॥

यदि कोई अज्ञान वगैरे या दुष्ट भावना के कारण सज्जन के प्रति दुष्ट भाव व्यक्त करता है, तो भी सज्जनों को उस दुष्ट की भलाई का ही विचार मन में रखना चाहिए। अज्ञान के मयन करने पर विष नहीं प्राप्त

होता है। वास्तव में सच्चे साधु में दुष्टता का सङ्काव ही नहीं है। अतः वे कल्याण का ही चिंतन करते हैं।

प्रभावक व्यक्तित्व

एक दिन मैंने महाराज के तरुण वय वाले शिष्य भद्र परिणामी क्षुल्लक बाहुबली महाराज से पूछा—आपने यह दीक्षा कैसे ले ली? उन्होंने बताया “आचार्य महाराज के व्यक्तिगत और पवित्र जीवन का बहुत समय तक बारीकी से निरीक्षण करने पर मेरे मन में इनके चरणों की चरण महण करने की भावना उत्पन्न हो गई। मैं तो कुम्भोज बाहुबली के आश्रम में पढ़ता था। दसवी कक्षा तक मेरी पढ़ाई हुई। मेरे हृदय में साधुओं को देखकर खुशी होती थी। मैं अनेक साधुओं के पास गया लेकिन मेरा मन इनके पास रहने का हुआ। इनके प्रेम पूर्ण व्यवहार, वात्सल्य और पितृ तुल्य दृष्टि के कारण मैंने इनके पास ब्रह्मचर्य व्रत लिया, बाद में क्षुल्लक दीक्षा ली। अब मैं इनके चरणों के समीप बहुत शान्ति का अनुभव करता हूँ। इनकी आत्मा महान् पवित्र है। इनका व्यक्तित्व अद्भुत है। अब मेरी इच्छा मुनि बनने की है।”

संयमपूर्ण साधना

कभी कभी वे लोग जिन्हें दिगम्बर जैन मुनि के जीवन की चर्या तथा नयन पूर्ण साधना का पता नहीं है कह दिया करते हैं इस मुनि पद में क्या रहता है। आत्मा का ज्ञान करो। आत्मा की वाते किया करो। आत्म प्रकाश की उपलब्धि ने संयम का शून्य सदृश स्थान है। किन्तु आचार्य श्री ऐसी आत्म साधना में निमग्न रहते हैं जहां कठोर संयम भी इन्द्रिय-नियन्त्र के लिए चला करता है। सन् १९५९ की बात है जब जबलपुर नगर के बाहर मडिया की क्षेत्र में महाराज ने मध्याह्न की सामायिक की भयंकर गर्मी होते हुए भी उन्होंने वहां से विहार किया। सूर्य संतप्त भूमि पर पैर रखते हुए वे महाराज जा रहे थे। मैं दो मील तक नंगे पैर इनके पीछे-पीछे गया। मेरे पैरों में फफोले उठ आये जो कई दिन तक जलते थे। उससे मुझे इस बात को समझने का मौका मिला कि ये महामुनि भोग और शरीरों से कितने निस्पृह रहते हैं। ये आत्म साधना के पथ पर कदम बढ़ाते हैं और अपने सुख दुःख की परवाह नहीं करते। यह साधु का अद्भुत

स्वभाव रहा करता है, कि वे अपने कष्ट की परवाह नहीं करते लेकिन दूसरे की थोड़ी पीडा भी देखकर इनका हृदय द्रवित हो जाता करता है।

अहापुराण में कहा है—

स्वदुःखे निर्घृणारंभाः परदुःखेषु दुःखिताः ।

निर्व्यपेक्ष परार्थेषु बद्धकक्ष्या मुमुक्षवः ॥१६४-६॥

ये मोक्षाभिलाषी मुनिगण अपने दुःख निवारणार्थ दया रहित होते हैं। दूसरों के दुःखों से दुःखी होते हैं। दूसरों के कार्य सिद्ध करने को विना स्वार्थ के सदा तैयार रहते हैं।

आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित हो हजारों लोग स्वयमेव इनके दर्शनार्थ आ करके लाभ उठाते हैं। आज के जमाने में जिसके पास राजनीति का तत्त्व घुस गया है, वे विज्ञापनवाजी करके तथा अखबारों को खूब अर्थ प्रदान करके और अन्य भी अनेक तरह के उपाय करके अपना प्रभाव और रोव जनता में जमाने का कार्य किया करते हैं। इस विषय में आचार्य श्री बिल्कुल स्वच्छ हैं। इनका व्यक्तित्व और चरित्र स्वयं इनके विज्ञापक हैं। बाहरी दम की क्या जरूरत ?

आन्त मूल्यांकन

कभी-कभी अखबारों के माध्यम से और जनता की बड़ी भीड़ के आधार पर अतत्त्वज्ञ लोग साधुत्व की महत्ता का मूल्यांकन किया करते हैं। हजारों लाखों की तादाद में श्रोताओं का एकत्र हो जाना साधु के जीवन की सफलता सोची जाती है। मैंने सुना था कि बम्बई प्रान्त में एक ऐसा अर्जन साधु है जिसके भाषण में सहज ही बड़ा जनसमुदाय एकत्रित हो जाता था। जनता कथा कहानी आदि से सन्तुष्ट होकर प्रसन्नता के पुल बाधते हुए तारीफ के गीत गाती थी। लेकिन इससे परमार्थ का कोई सम्बन्ध नहीं है। साधु की वाणी सुनकर यदि सच्चरित्रता की ओर जनमानस न गया, तो केवल मनोरंजन से क्या हित संपन्न हुआ ? यह बात गहराई से सोचने की है।

आ० देशभूषण महाराज का उपदेश जब होता है, तब हजारों लोगों की जीवन धारा में परिवर्तन हो जाता है। अब तक अगणित लोगों ने मास, मदिरा आदि पापों का परित्याग उनके उपदेश से किया होगा।

इस वर्ष सन् १९७४ के अप्रैल में दिल्ली में महावीर जयंती पर भाषण देने के उपरान्त हमने हापुड़ नाम के नगर में जाकर आचार्य रत्न

देशभूषण महाराज का दर्शन किये जो अनेक स्थानों का विहार कर वहाँ के जिनालय में विराजमान थे । वहाँ हमें अनेक लोगो ने सुनाया कि आचार्य जी के प्रभाव से हजारों लोगो ने मास मदिरा का त्याग किया । हजारों मुसलमानो ने मास का त्याग किया । वे लोग इनको भक्ति पूर्वक इस प्रकार घेरे रहते थे मानो ये उन सब के गुरु हों । रामपुर राज्य के मुस्लिम नवाब ने महाराज के दर्शन करके अपने को कृतार्थ किया था । इस प्रकार इनका व्यक्तित्व और वाणी लोक जीवन को ऊँचा उठाती है । इनका सपर्क जनमानस को कृतित्व की ओर आकर्षित करता है ।

विचारणीय

जिस उपदेश का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह वाणी की मधुरता आदि सामग्री सम्पन्न होने के कारण यदि कर्ण को प्रिय और मन को पसन्द लगने वाला ही लगा तो उससे आत्मा का क्या हित होगा ? आज के विलासिता के युग में अभिनय करने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के दर्शन हेतु सहज ही इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है कि जितना बड़े बड़े राजनैतिक प्रभुता सम्पन्न नेताओं के आने पर नहीं होता । इसका यह अर्थ नहीं है कि बड़ी भीड़ होने से, बहुत लोगो के आने से, सेठ साहूकारों द्वारा स्तुति किये जाने से साधु का महत्त्व बढ़ गया या घट गया । साधुत्व का महा प्रासाद सच्चरित्रता तथा वीतरागता की नीव पर खड़ा होता है ।

यथार्थ बात

यथार्थ बात यह है कि जिन साधु की वाणी से जीवन में असद् प्रवृत्तियों का क्षय नहीं हुआ और पुण्य भावनाओं का उत्कर्ष नहीं हुआ क्या वह उपदेश वास्तव में पत्थर के ऊपर पानी की वर्षा नहीं है ? आजकल कुछ ऐसा रवैया देखने में आता है कि लोग साधुओं में भाषण आदि की कला को देखना चाहते हैं । सच्चा साधु सत्य तत्त्व का प्रतिपादन करता है, वह लोक प्रशंसा का लालची नहीं होता है ।

साधुत्व

आचार्य शातिसागर महाराज कहा करते थे—“हमें लोक प्रशंसा से

मतलब नहीं है तथा हमें लोक की निन्दा का भी भय नहीं है। हमें आगम की आज्ञा का भय है।” महा पुराणकार जिनमेन स्वामी की यह चेतावनी प्रत्येक मुनि तथा गृहस्थ के लिए चिर प्रकाशदायिनी है—

परं तुष्यन्तु वा मा वा कविः स्वार्थं प्रतीहताम् ।

न पराराधनाच्छ्रेयः श्रेयः सन्मार्गदेशनात् ॥७६॥

अन्य लोग सतुष्ट हो अथवा वे सतुष्ट न हो, कवि को अपना तत्व कहना चाहिए। क्योंकि दूसरो के प्रसन्न हो जाने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। सन्मार्ग की प्रतिपादना द्वारा कल्याण होता है।

कुगल वक्ता शास्त्रानुसार तत्त्व प्रतिपादन करते हुए अपनी मधुर गैली द्वारा जन मानस के हृदय में भी अपना स्थान बनाता है। सम्यक्त्व वक्ता का मुख्य ध्येय सर्वज्ञ जिन्हेवर की देशना के अनुसार तत्त्व प्रतिपादन रहा करता है। धर्मात्मा उपदेष्टा चाहे वह श्रमण हो या श्रावक हो रत्न-त्रय धर्म की प्रतिष्ठा का सदा ध्यान रखता है। जिनकी आत्मा परिपुष्ट है, जिन्होंने सत्य तत्त्व का सौन्दर्य प्राप्त किया है, वे अपने कथन में सत्य, शिव, सुन्दर की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं।

कहते हैं किसी कलाकार ने दो सुन्दर मूर्तियाँ बनाईं। एक का मूल्य दस रुपया रखा और दूसरी का हजार रुपया रखा। उनमें अन्तर इतना था कि एक मूर्ति के कर्ण के छिद्र का सम्बन्ध हृदय से था और दूसरी मूर्ति के कर्ण के छिद्र बन्द थे। एक विवेकी धनिक ने हजार रुपया देकर वह मूर्ति ली जिसके कर्ण का सम्बन्ध हृदय से था, कारण वह मूर्ति समझदार श्रोता का प्रतीक थी, जिनके कान में गई वाणी हृदय तक पहुँचती थी। इसने उसका मूल्य अधिक था। दूसरी मूर्ति विवेकगुन्य श्रोता का प्रतीक थी। इस प्रकार जिस वाणी या उपदेश का अन्तःकरण से सम्बन्ध न हो, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता।

सच्चा उपदेश

सच्चा उपदेश वह है जो श्रोता की आत्मा में प्रवेश पाता है। पूज्य मुनिराज श्रुतसागर महाराज के ये विचार अत्यन्त गम्भीर तथा मार्मिक हैं; “स्वतन्त्र विचरण करने वाले तपस्वी वाक्पटुता के द्वारा लोकरंजना व धर्म की प्रभावना तो खूब कर सकते हैं, किन्तु आत्मकरयाण नहीं। रागद्वेष-रहित वैराग्य भाव को प्राप्त करने वाले साधु को ही शिवपुरी की प्राप्ति

होती है, वाक्पटुओं को नहीं। केचुली के छोड़ने से विषधर निर्विष नहीं हो जाता। उसी तरह साधु बाह्य परिग्रह के त्यागने से ससार रूपी विष से रहित नहीं होता, किन्तु उसके लिए अन्तरंग से विकारी भावों का, स्वामित्व वा कर्तृत्व रूपी विष का त्याग करना पड़ेगा।

“हे साधो ! मात्सर्य, रागद्वेष और मायाचारी का त्याग करके सामूहिक व सघ में रहकर धर्म साधन करो, एकाकी नहीं। यही भगवान का आदेश है क्योंकि साधुओं के चरित्र का स्थान समान होने पर भी परिणामों के भेद से फल में भिन्नता आ जाती है। इसलिए हमें अपने परिणामों को सम्हाले रखने के लिए प्रौढ साधुओं के साथ ही रहना उचित है। मनोगति बहुत चंचल होती है, उस पर लगाम लगाने के लिए हमारे सामने आदर्श उत्कृष्ट होना चाहिए। उनके डर व लज्जा से हमारा सुधार होगा।”

उनके ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है—“नौका पानी में तैरती रहती है, किन्तु यदि नौका में पानी आ जावे—तो वह डूब जाती है, इसी प्रकार साधु भी ससार में है लेकिन साधु के हृदय में ससार बस गया तो वह डूब जायगा। साधु होकर विषयो की लालसा रखने वाले और कुटुम्बियों का पोषण करने वाले अथवा अपनी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा करने वाले मूर्ख जिनेन्द्र भगवान के मंगलमय भेष को कलंकित करते हुए मोक्ष मार्ग से अति दूर हो जाते हैं। जो आगम में बताए हुए संयम मार्ग पर चलते हैं वे ही साधु एव मुनि गुरु कहलाने योग्य है, असयमी नहीं।”

(पृष्ठ १२६-१३०—आ० श्री शिवसागर स्मृति ग्रन्थ)

यह बात सत्य है कि भाषण में पटुता प्राप्त करना बड़े पुण्य और गौरव की बात है लेकिन सद्बक्तृत्व के साथ जीवन में बकवृत्ति (बगुलापन) नहीं होनी चाहिए। क्योंकि—

वक्ता में बक्ता बसै होता जग अपकार।

वक्ता में ऋजुता लसै होता जग उपकार ॥

वास्तव में जो दूसरे को उपदेश देने की ही सोचता है और जिसका स्वयं का आध्यात्मिक जीवन (Inner Life) शून्य है वह आत्मदेव को प्रसन्न नहीं कर सकता। श्रोता भी आजकल ऐसा वक्ता चाहते हैं जो उनके दुष्ट आचरण पर कोई टीका-टिप्पणी न करे और उनके हीन आचरण को अपना समर्थन दे।

आचार्य सोमदेव सूरि ने यशस्तिलक में इसे कलिकाल का प्रभाव

बताया है जब वक्ता श्रोताओं को खुश करने का उपदेश देता है, कल्याण की बात नहीं कहता है। अगर वैद्य या डाक्टर मरीज की रुचि के अनुसार उनको प्रिय लगने वाली दवा दे तो वह बीमार मरे बिना नहीं रहेगा। इसलिए लोगो को प्रिय लगे या न लगे धर्म का उपदेश देना चाहिए।

“विन भेषज कडवी पिये मिटे न तन की ताप” इस सिद्धान्त के अनुसार मीठा-मीठा उपदेश जिसके द्वारा जीवन के उत्कर्ष का कोई सम्बन्ध न हो कल्याणकारी नहीं होता।

मानव जन्म

मनुष्य जन्म का एक-एक क्षण बीतता जा रहा है। वह आमोद और प्रमोद के लिए नहीं है, ताली पीटने और पिटवाने के लिए नहीं है। वह तो आत्म शोधन का अनमोल समय है। चौरासी लाख योनियो में एक मनुष्य ही ऐसी योनि है, जिसमें यह नर वासनाओं से लड करके श्रेष्ठ तथा पूजनीय पद प्राप्त कर सकता है। आचार्य महाराज की वाणी को सुनकर बड़े-बड़े अनेक लोगो ने छोटे-मोटे व्रत नहीं महाव्रती दिगम्बर मुनि की दीक्षा ली है। अनेक महिलाओं ने श्रेष्ठ साध्वी की दीक्षा लेकर आर्यिका के रूप में अपने जीवन को विकसित किया है।

समझदार व्यक्ति सदा मृत्यु का ध्यान रखता हुआ, कल्याण के कार्य में विलम्ब नहीं लगाता है। पद्म पुराण में कथानक आया है। सीता का भाई भामंडल कल्पना क्षेत्र में विचरण करता हुआ सोचता था कि मैं अभी कुछ काल लौकिक कार्यों में लगाकर पश्चात् दिगम्बर मुद्रा धारण कर दीक्षा के हेतु उद्योग करूँगा। अपने मानवजीवन के क्षण वह व्यतीत कर रहा था, कि अचानक नभोमंडल से विजली गिरने के कारण भामण्डल की मृत्यु हो गई। यह आर्षवाणी यथार्थ है—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

सन्निहित च सदा मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥

सभी देह अनित्य है, वैभव सदा टिकने वाला नहीं है, मृत्यु समीप ही है। अतः धर्म का संग्रह करना चाहिए। सघ में न रहने वाले साधु को समाधि-मरण न होने का खतरा है। सघस्थ साधुओं द्वारा मरण समय में सहायता प्राप्त होती है।

महत्वपूर्ण कथानक

तमिल भाषा के ग्रन्थ जीवकचिन्तामणि में एक महत्वपूर्ण कथन आया है, जो यहां देना उचित प्रतीत होता है। महाराज जीवन्धर स्वामी का मन भोगो से उदास हो गया है और वे दिगम्बर मुनि दीक्षा लेने का मन में सकल्प कर चुके हैं। उनकी रानिया उनके मन को मोह के जाल में फसाना चाहती है। किन्तु विरक्त महाराज जीवन्धर की आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता है। वे अपनी रानियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन के लिये कहते हैं—“देवियो ! तुम्हें विशाल विश्व के स्वरूप पर दृष्टि देनी चाहिये। मनुष्य का शरीर जन्म मृत्यु, विकास तथा विनाश के आधीन है। आकाश में चन्द्रमा पूर्णतः लुप्त हो जाता है तथा पूर्णिमा को वह पूर्ण रूप में दर्शन देता है। वह अज्ञानी जीवों को क्रमिक विनाश तथा विकास को सूचित करता है। चन्द्रमा के परिवर्तन को देखते हुए तथा उसके द्वारा घोषित सत्य को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते। शब्द उनके कानों तक पहुँचते हैं, किन्तु हृदय का वे स्पर्श न कर बाहर आ जाते हैं। यथार्थ में यह पाप कर्म का उपद्रव है। यह दुर्भाग्य का कुफल है। तुम्हें कभी भी धर्म को नहीं भूलना चाहिये—You must never forget Dharma ”

“हम इस विश्व में देखते हैं कि कोई-कोई मनुष्य समृद्धि और विपुलता युक्त स्थिति में जन्म लेते हैं और मधुर भोजन किया करते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश उनकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है और वे भिखारी हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसी समृद्धि के प्रति अनुरक्त नहीं हूँ। मुझे तो यह राज्य वैभव अच्छा नहीं लगता है। मेरी ऐसी समृद्धि के प्रति कोई ममता नहीं है। मैं तो सारे वैभव को तुच्छ वस्तु मानता हूँ। अब मैं मुनि के जीवन को स्वीकार करूँगा।”

स्वर्गीय प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती ने अपने जीवकचिन्तामणि अंग्रेजी निबन्ध में जीवधर महाराज का उक्त सकल्प इन शब्दों में निबद्ध किया है—“I have no attachment to that prosperity I detest even my royal glory I will cast away all these as worthless trash and pursue and adopt the life of an ascetic ”

—(Jain Antiquary P 12, Vol XXV No 1)

कृतज्ञता

आचार्य महाराज में कृतज्ञता नाम का महान् गुण है। छोटे से छोटे भी उपकार को उनका कृतज्ञ हृदय सदा याद रखा करता है। वे अपने उपकारी लघु व्यक्ति को भी सदा महत्व प्रदान करते हैं। वे अपने गुरु और अन्य गुरुजनों की सदा चर्चा करते हैं। जहाँ इनमें इस प्रकार की लोकोत्तर कृतज्ञता है, वहाँ ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं जिनके हृदय में कृतज्ञता का पौधा अकुरित भी नहीं हुआ और वे उपकारक को स्मरण करना अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते हैं! जगत् में जीवों की परिणति भिन्न-भिन्न हुआ करती है। यथार्थ में 'यथा गतिः तथा मतिः' जैसी जीव की आगे गति होती है उस प्रकार की उसकी बुद्धि भी चला करती है।

लोकानुरंजन

मैंने यह भी देखा है कि कुछ लौकिक प्रभाव वाले सपन्न किन्तु चरित्रहीन व्यक्ति साधुओं के गुरु बनकर उनसे कहा करते हैं—महाराज! आपको तो सबको खुश करने की बात करनी चाहिये। धार्मिक चर्चा में क्या रखा है? आचार्यश्री ऐसे कथन से प्रभावित नहीं होते। वे आत्मा की भाषा बोलते हैं। उनको वाणी में अमृत है। इनकी स्वाभाविक भाषा गली हृदय की आखें खोल देती है, क्योंकि उसके पीछे स्वच्छ चरित्र का बल रहा करता है। उसमें मक्कारी जैसी वस्तु नहीं रहती है। इनकी वाणी साधारण जनता के समझ में आने वाली सरल और हृदय में प्रवेश करने वाली रहा करती है।

दीनबन्धु

महाराज के भक्त जहाँ बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वहाँ बहुत छोटे भी हैं। यथार्थ में ये दीन बन्धु हैं। महाराज की जन्म भूमि में, भीमा नाम का एक हरिजन भक्त मिला। वह तम्बाखू का व्यापार करता है। उसे क्षय रोग हो गया था। महाराज के गुरु जयकीर्ति जी के गुरु पायसागर जी की प्रेरणा से भीमा के मन में दया का भाव जम गया। उसने मास मदिगा का त्याग कर दिया था। आचार्य महाराज के काका क्षुल्लक जिनभूषण महाराज ने मुझे कोथली में बताया था कि इस हरिजन को क्षय रोग हो

गया था। वह इतना अधिक बढ चुका था कि कोई भी डाक्टर उसका इलाज करने को तैयार नहीं था। फेफडो में छिद्र हो चुके थे। रोग तीसरे दर्जे पर पहुच चुका था। सबने कह दिया कि अब यह नहीं बचेगा। उस स्थिति में भी इस हरिजन ने मास के या खून के इजेक्शन नहीं लगवाये। कुटुम्बी जनो ने आग्रह किया, कि मास अदि से मिश्रित औषधि अभी ले लो अच्छे होने पर उसे छोड़ देना। ऐसी बात मोहवश बड़े-बड़े दया धर्म धारी भी अपने इष्ट जनो से किया करते हैं। उस हरिजन ने कहा— मैं मर जाऊंगा लेकिन अहिंसा को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस हरिजन से बात की। उसने मुझसे कहा आ० देशभूषण महाराज के आशीर्वाद से व पायसागर महाराज की दया से मैं मास मदिरा आदि का स्पर्श न करते हुए भी निरोग हो रहा हूँ। और अब मैं १० मील तक पैदल चल सकता हूँ। जब कि मुझ में पहले खडे होने की भी ताकत नहीं थी। उस हरिजन का सारा परिवार अहिंसा का पालन करता है। उसके घर में 'अहिंसा परमोधर्म' लिखा हुआ है। ऐसा अद्भुत गहरा प्रभाव इन साधुराज का पडा करता है। हजारो ताली पीटने वाले और जय-जय-कार करने वाले कोरे श्रोताओ से ऐसे उपदेश पर चलने वाले श्रोता की तुलना नहीं हो सकती।

महान् साहसी

आचार्य श्री बड़े साहसी हैं। बग प्रदेश में कभी भा दिगम्बर जैन साधु का विहार नहीं हुआ था। कुछ भक्तों के अनुरोध से इन्होंने कलकत्ता में चातुर्मास किया। कलकत्ते के श्रेष्ठ नागरिकों, नेताओं तथा विद्वानों ने इनका अपूर्व स्वागत किया था। उस समय जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना हुई थी।

वहाँ मुझे एक खलराज मिले, जो साधुओं के दोषों का निरूपण करने में या भूठे दोष लगाने में निपुण थे। उसकी बातों को सुनकर मेरे मन को बड़ा धक्का लगा। उस दिन रविवार था। बड़ा जन समुदाय वेलगच्छिया जैन मंदिर के प्रागण में उपस्थिति था। मैंने अपने भाषण में कहा था कि केवलज्ञान के पूर्व तीर्थंकर भी निर्दोष नहीं कहे जा सकते। जिन वीतराग मुनिराज के पवित्र व्यक्तित्व से प्रभावित होकर साँप और मोर आदि जन्म विरोधी जीव भी प्रेम से निकट बैठे हो, वे भी निर्दोष नहीं कहे जा सकते

केवली भगवान को ही कहते हैं कि आप अष्टादश दोषों से विमुक्त हैं। 'अष्टादश दोष विमुक्त, धीर, स्वचतुष्टयमय राजत गम्भीर'। इस प्रकार दीक्षा लेने वाले तीर्थंकर भी, कैवल्य के पूर्व क्षुधा, तृष्णा, आदि से युक्त होने के कारण पूर्ण निर्दोष नहीं कहे जा सकते, तब पंचम काल के अत्यन्त कठिन और जहरीले वातावरण में महाव्रतों को पालन करने में पूरी शक्ति लगाने वाले मनस्वी दिगम्बर मुनियों के ऐवों का देखना दिखाना अथवा अपनी कल्पना द्वारा ऐवों को गढ़ना और उसे अपना पेशा सा बना लेना बड़े लज्जा और दुःख की बात है।

आज अपने को अध्यात्मवादी कहने वाले वर्ग ने तो अपना यह कार्य-क्रम ही बना लिया है कि मुनि निन्दा उनका पहला कर्तव्य है। वे साधुनिन्दा की भूमि के ऊपर आत्म मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं। यदि आगम के प्रकाश में वे अपने चरित्र को देखे तो पता लगेगा कि ऐसी प्रवृत्ति वाले भले ही अपने को सम्यग्दृष्टि कहे और कहलावे किन्तु वे सच्चे सम्यक्त्व से बहुत दूर हैं। सम्यक्त्वी धर्मरक्षक होता है, जो लोग आगम की आज्ञा का लोप करके स्वच्छन्द मिथ्या निरूपण करते रहते हैं उनके सम्बन्ध में आगम में कहा कि—

पद्मवखरं च एकं पि जो ण रोचेदि सुत्तणिद्धिं ।

सेसं रोचंतो वि हु मिच्छादिट्ठी सुणेयव्वो ॥

जो सूत्र अर्थात् परमागम के एक पद या एक अक्षर पर भी श्रद्धान नहीं करता है और गैप समस्त आगम पर श्रद्धान करता है, वह यथार्थ में मिथ्यात्वी है।

कुन्द कुन्द स्वामी ने कहा है

जं सक्कइ तं कीरइ ज च ण सक्केइ तं च सद्दहइ ।

केवलि जिणेहि भणियं सद्दहमाणस्स सम्मत्तं ॥

जिसे करने की शक्ति है, उसे करो। जिसे नहीं कर सकते हो उसका श्रद्धान करो। केवली भगवान ने कहा है श्रद्धान करने वाले के सम्यक्त्व है।

सम्यक्त्वी सूत्र का पूर्णतया श्रद्धान करता है। सूत्र का स्वरूप इस गाथा में कहा है—

सुत्त गणहर कहियं तहेव पत्तेय - बुद्ध - कहियं च ।

सुदवेवलिणा कहियं अभिण्णदस पुट्ठि कहियं च ॥

जो गणधर के द्वारा कहा गया है, जो प्रत्येक बुद्ध के द्वारा कहा गया है, जो श्रुत केवली के द्वारा कहा गया है अथवा जो अभिन्न दश पूर्वी के द्वारा कहा गया है, वह सूत्र है । (जय धवला भाग १) पृष्ठ १५३

भगवान सर्वज्ञ जिनदेव की वाणी सुनकर गणधर ने द्वादशांगों की रचना की थी । सरस्वती पूजा में यह पाठ पढ़ा जाता है—

तीर्थकर की धुनि गणधर ने सुन अगि रचे चुन ज्ञानमई ।

सो जिन वर वाणी शिवसुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्यमई ॥

आचार्य कुन्दकुन्द ने प्राकृत श्रुत भक्ति में द्वादशांग वाणी को प्रणाम किया है—

आयारं सुहृदं समवाय विहाय पणत्ती ।

णाणाधम्मकहाओ उवासयाण च अज्झयणं ॥१॥

वदे अंतयडदसं अनुत्तरदस च पण्हायरण ॥

एयारसं च तहा विवायसुत्त णमसामि ॥२॥

परियम्म सुत्त पढमाणुओ य पुव्वगया चूलिया चेव ।

पवरवर दिट्ठिवादं त पंचविहं पडिवंदामि ॥३॥

उप्पाय पुव्व मग्गायणीय विरिय-त्थिणत्थि य पवादं ।

णाणा सच्च पवादं आदा-कम्म प्पवादं च ॥४॥

पच्चक्खाण विज्जाणुवाय, कल्लाणणाम वर पुव्व ।

पाणावायं किरिया विसाल मध-लोयबिन्दुसारसुदं ॥५॥

इस द्वादशांग जिन वाणी को प्रणामाजलि अर्पित करते हुए महर्षि कुदकुद ने आचारांग, उपासकाध्ययनांग द्वारा चरणानुयोग की, जातृधर्म कथांग, अन्तकृद्दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रथमानुयोग द्वारा प्रथमानुयोग की, ज्ञान प्रवाद, आत्म प्रवाद द्वारा द्रव्यानुयोग की तथा विपाक सूत्र, कर्म प्रवाद, लोक बिन्दुसार द्वारा करणानुयोग की वन्दना की है ।

उन्होंने मन्त्र शास्त्र के समुद्र तुल्य विद्यानुवाद को भी प्रणाम किया है । इससे यह स्पष्ट होता है, कि गणधर देव, श्रुत केवली, अभिन्न दश पूर्वी आदि महामुनि मन्त्र विद्या के पारदर्शी विद्वान् होते हैं । इस मन्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान हुए बिना गणधर अथवा श्रुत केवली का पद नहीं प्राप्त होता है । कुन्दकुन्द स्वामी ने बोध पाहुड गाथा ६१ में जिन श्रुत केवली भद्रवाहु को अपना गुरु कहा है, वे विद्यानुवाद पूर्व नामक मन्त्र विद्या के महान् शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे । इससे यह सोचना कि साधुओं को मन्त्र शास्त्र से क्या प्रयो-

जन है, उन्हें आत्म साधना करनी चाहिए आगम बाधित कल्पना है। द्वाद-
शांग वाणी के ज्ञाता गणधर देव सर्व शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, उसमें अध्या-
त्म शास्त्र का भी समावेश है।

आज अपने को सम्यग्दृष्टि कहने वाले जो कुन्दकुन्द महर्षि को एक
मात्र अपनी भक्ति का केन्द्र मानते हैं, वे विवेक पूर्वक यह सोचने का कष्ट
करे कि उन कुन्दकुन्द ऋषिराज ने चारों अनुयोगों को पूज्यमान प्रणाम
किया है, तब उनको भी अपनी एकान्त धारणा में मुबारकर प्रयमानुयोग,
करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग को समान रूप से प्रणाम करना
चाहिए। एकान्तवादों के सम्यक्त्व नहीं होता। एक अध्यात्मवादी वर्ग
द्रव्यानुयोग के ग्रथ समयसार को छोड़कर प्रयमानुयोग, करणानुयोग,
चरणानुयोग रूप आगम को जीवन के लिए प्रेरणादायी न मानकर उन्हें
अनुपयोगी श्रद्धान करती है। इसमें उस वर्ग का सर्वज्ञ वाणी के निर्मल
प्रकाश में सम्यक्त्व शून्य होना सुनिश्चित है। ऐसा वर्ग सम्यक्त्व के अंग
निर्ग्रन्थ गुरु भक्ति को दोष लगाकर वस्त्रादि परिग्रह धारी जघन्य श्रेणी के
गृहस्थ को श्रेष्ठ गुरुराज मानता है। साधु निन्दा करना, उसकी सामग्री
एकत्रित करना इसका कर्तव्य हो जाता है। सदाचार हीनों को उनमें सम्मा-
नपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इन लोगों ने सम्यक्त्व रूप महानिधि को तुच्छ
वस्तु समझ लिया है। जिसे मन में आया सम्यक्त्वों कह दिया और जिसने
इनकी हा में हां मिलाना स्वीकार नहीं किया, उसे मिथ्यात्वों कह दिया।
आज कल ऐसे लोग संगठित हो सम्यक्त्व के नाम पर मिथ्यात्व का प्रचार
कर रहे हैं। यह बात सत्य है कि अध्यात्मवाद तथा उसकी चर्चा हितप्रद
है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में कहा है—

तद्ब्रूयात् तत्पराम्पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् ।

येनाविद्यामयं त्यक्त्वा येन विद्यामयं ब्रजेत् ॥५३॥

जिसके द्वारा अविद्या का परित्याग कर विद्यामय जीवन (परमात्मा
रूप) देने उसकी चर्चा करो, उस पर प्रश्न करो उसकी इच्छा करो और
तन्मय बनने का उद्योग करो।

यह बात भी पूर्ण सत्य है,

विषयी, सुख का लालची सुन अध्यात्मवाद ।

त्याग धर्म को त्याग कर करै साधु अपवाद ॥

निन्दा के शौकीन

आज ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गये हैं जिन्हें साधु की निन्दा करने में मजा आया करता है। वे स्वयं अपने कोयले और कौए से अधिक काले चरित्र को नहीं देखते तथा उन्हें राजहंस बड़ा बुरा लगता है।

इस प्रसंग में एक विनोदप्रद बात याद आती है। किसी नगरी में एक वेसुरा आदमी था। उसकी आवाज गर्दभ तुल्य थी। वहाँ एक बहुत बड़े संगीत विद्या के पारंगत आचार्य आये। उनका गीत चल रहा था। महान जन समुदाय ने उस गायन की प्रशंसा की। किन्तु यह गर्दभ स्वर वाला अपने पक्ष का समर्थन करता हुआ कहता है—‘विधाता ने हम पर बड़ी कृपा की जो हमारे गले में मधुरता उत्पन्न नहीं की। अरे, हजारों आदमियों के बीच में बैठ करके अपने मुँह को खोल कर आ आ करना भी क्या सभ्यता है ?

भली भई नीकी भई हमें न आवो गाय ।

भरी सभा के बीच में को बैठे मुह बाय ॥

पापियों का सगठन

जहाँ भ्रष्ट आचार, भ्रष्ट विचार और भ्रष्टता परिपूर्ण जीवन वालों का सगठन हो जाता है वहाँ वे असयमी और दुराचारियों की स्तुति करते हुए एक दूसरे की तारीफ का पुल बाधा करते हैं।

इस प्रसंग में हमें बचपन में हमारे बाबा जी ने एक लघु कथा सुनाई थी। एक पिजारा (रुई धुनने वाला) धुनिया था। वह अपने कंधे पर रुई धुनने का यन्त्र—पिजन रखकर जंगल से जा रहा था। उसको देखकर एक गीदड़ ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा—

कांधे धनुष हाथ लिए बाना, कहां चले दिल्ली सुल्ताना ।

कंधे पर पिजन रूपी धनुष को रखकर हे दिल्ली के सुल्तान, आप कहा प्रस्थान कर रहे हैं ? वह अपनी तारीफ सुन कर बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी प्रसन्नता से प्रेरित हो गीदड़ की तारीफ करने की सोची। उस समय गीदड़ झाड़ के नीचे बेर खा रहा था। उसको ध्यान में रखकर पिजारा बोल उठा—

बन के राव, बेर का खाना, बड़े की बात बड़े पहचाना ।

गीदड़ को जंगल का राजा शब्द द्वारा ऊँचा उठाते हुए स्तुति की

गई और यह कहा कि बड़े ही लोग बड़े की बात समझते हैं, छोटे क्या समझे। आजकल यही रवैया चला है ? सयम और सदाचार के प्रति शत्रुता धारण करके अत्यन्त विलास, आनन्द और वैभव पूर्ण दुराचार प्रचुर जीवन बिताने वाले तो गुरु बन जाते हैं और चोरी, बेईमानी, धूर्तता आदिपाप कार्यों में निपुण व्यक्ति भक्तराज होकर एक दूसरे की तारीफ के पुल बाधा करते हैं। इस प्रकार की अन्धाधुंधी सयम के क्षेत्र में नहीं चलती। सच्चे साधु में रचमात्र भी दोष नहीं होता। यह सोचना सही नहीं है। आदमी दूसरे के दोष जिस कुशलता से देखा करता है, यदि उसका एक अश भा अपने को देखने में लगा दे तो लज्जा से मस्तक झुक जावेगा।

महापुरुषों का स्वभाव

बड़े पुरुष अपने ऐवों को ज्यादा देखा करते हैं। अपनी कमजोरी और असमर्थता पर उनकी दृष्टि रहती है। कहते हैं—नवाब साहब रहीम से एक सज्जन ने कहा कि आज थोड़ा भी दान देने वाला अभिमान के गिखर पर चढ़ता है वहा महानदानी होते हुए भी आप नम्रता की मूर्ति कैसे बने हैं ?

सीखे कहां नवाबजू ऐसी देनी दें।

ज्यो ज्यो कर ऊँचो करो त्यो त्यो नीचे नैन ॥

रहीम साहब ने कहा—

देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन।

लोग भरस हम पर करे याते नीचे नैन ॥

जिस व्यक्ति में गुणों का निवास होता है वह अपने स्वयं के जीवन को स्वच्छ करने में दत्तचित्त रहता है। जो दूसरे के चेहरे पर कालख पोतने की सोचा करता है, कम से कम उसके दिल और दिमाग में कालिमा तो होनी चाहिए।

बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दीखा कोय।

जो घट खोजा आपना मुझ-सा बुरा न कोय ॥

आत्म विकास का प्रथम सोपान—

आत्म विकास की पहली सीढ़ी अपनी अपूर्णताओं को देखना और अपने जीवन का सशोधन करना है। आज अध्यात्मवाद के नाम पर जो असयमियों की पलटन बनाई जा रही है और जिसका मुख सयम और

सयमी की बुराई खोजने व करने की ओर लगा रहता है उन्हें गहराई के साथ विचार कर सच्चे कल्याण में लगना चाहिए। उनका ध्यान इस शिक्षा पर जाना उचित है।

कार्यं च किं ते परदोषदृष्ट्या कार्यञ्च किं ते परचिन्तया च ।

वृथा कथं खिद्यसि बाल बुद्धे कुरु स्वकार्यं त्यज सर्वमन्यत् ॥

आत्मन्. दूसरो के दोषों को देखने से तुम्हारा क्या लाभ और दूसरो की चिन्ता से क्या प्रयोजन है ? अज्ञानी जीव तुम परकी चिन्ता करके व्यर्थ में दुःखी क्यों हो रहे हो ? तुम सभी भक्तों को छोड़ कर अपना कल्याण करो।

सुन्दर चिन्तन

दूसरे के दोष देखने के सम्बन्ध में श्री विनोबा ने गांधी जी का एक विचार पूर्ण सस्मरण दिया है। गांधी जी ने कहा था, दूसरो के गुण बढ़ा कर देखे और अपने दोष बढ़ा कर देखे। इस पर विनोबा जी ने कहा, “आप तो सत्यनिष्ठ हैं। सत्य को महत्व देते हैं तब क्यों बढ़ा चढ़ा कर देखना चाहिए ? जो है सो देखे। गणित में बढ़ाना चढ़ाना बैठता नहीं। तो बोलें, “तेरी बात ठीक है परन्तु सोचने की बात है, यह स्केल बढ़ाने की बात है। अपने में जो दोष होता है वह छोटा दीखता है इसलिए बढ़ा कर देखे, तो (प्रापर परस्पेक्टिव) सही दर्शन आ जाता है। ऐसे ही दूसरो के गुणों की बात है वह कम दीखता है। उसे बढ़ाकर देखेंगे तो ठीक परस्पेक्टिव आ जाता है”।

विनोबा जी ने चुम्बक वृत्ति गुण अपनाने को उपकारी माना है उनके शब्द हैं, “लोह चुम्बक होता है, वह क्या करता है ? मिट्टी के अनेक कणों में लोहे के कण हों तो उनको खींच लेता है। उनका नाम है लोह चुम्बक। वैसे हमको बनना चाहिए गुण-चुम्बक। मनुष्य में जो गुण दोष पड़े होंगे, उनमें से गुण एकदम खींच लेना चाहिये। (शिक्षा मडल वर्धा हीरक जयन्ती १९७४ पेज १६)।

सत्पुरुष गुणग्राही होकर अपने में विद्यमान विकारों को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई-कोई इस भ्रान्ति की भ्रमर में घूमा करते हैं कि हमने अध्यात्म शास्त्र के रहस्य को पूर्ण समझ लिया है। अतः विकारों को दूर करना जरूरी नहीं है।

ज्ञान समान न आन जगत् मे सुख को कारन ।

इह परमामृत जन्म-जरा-मृत रोग निवारन ॥

इस ज्ञान का समागम जब तक तप से नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति आकाश के पुष्पो की प्राप्ति सदृश है । रयणसार मे कुदकुद स्वामी ने इस बात का निराकरण किया है, कि ज्ञान मात्र के द्वारा इष्ट सिद्धि हो जायेगी । आचार्य शिरोमणि कहते हैं—

णाणी खवेइ कम्मं णाण वलेणेदि सुवोलए अण्णाणी ।

विज्जो भेसज्ज मह जाणे इदि एत्सदे वाही ॥ ७२ ॥

ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान की सामर्थ्य से कर्मों का क्षय करता है, ऐसा कथन करने वाला अज्ञानी है । मैं वैद्य हू । औषधि का मुझे परिज्ञान है, क्या इतने मात्र से रोग नारा हो जाएगा ? कदापि नहीं ।

राजवार्तिक मे अकलक देव ने लिखा है—

न मोक्ष मार्गं ज्ञानादेव मोक्षेणाभिसंबंधो, दर्शनचारित्राभावात् ।

न च श्रद्धानादेव मोक्षमार्गो ज्ञानपूर्व क्रियानुष्ठानाभावात् ।

न च क्रियामात्रादेव ज्ञानश्रद्धानाभावात् यतः क्रिया ज्ञान श्रद्धान रहिता निः फलेति ।

यदि च ज्ञानमात्रादेव क्वचिदर्थसिद्धिर्दृष्टा साभिधीयताम् ।

न च सावस्त्यतो मोक्षमार्गं त्रितय कल्पना ज्यायसीति ।

(पृष्ठ १० अ १ सूत्र १)

मोक्षमार्ग के ज्ञान मात्र से मोक्ष का सवन्ध नहीं होता है क्योंकि दर्शन तथा चारित्र का अभाव है । श्रद्धान मात्र द्वारा भी मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त होता है, कारण ज्ञान पूर्वक क्रिया के अनुष्ठान का अभाव है । केवल क्रिया द्वारा मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं होता है, कारण ज्ञान तथा श्रद्धान का अभाव है, इससे ज्ञान तथा श्रद्धा विहीन क्रिया निष्फल है ।

यदि ज्ञान मात्र से कही अभीष्ट सिद्धि हुई हो तो वताओ । ज्ञान मात्र से इष्ट सिद्धि नहीं होती है, इससे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की कल्पना श्रेष्ठ है ।

मोक्ष पाहुड मे कुदकुद स्वामी का यह कथन मनन करने योग्य है—

तवरहिय जं णाणं णाणविजुत्तो तवोवि अकयत्थो ।

तम्हा णाणतवेण संजुत्तो लहइ णिव्वाणं ॥ ५६ ॥

जो ज्ञान तपस्या रहित है अथवा जो तप ज्ञान रहित है, वह अकार्य-

कारी है अतः तप से सयुक्त जो ज्ञान है, वह निर्वाण प्रद है ।

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं ।

णाऊण धुवं कुज्जा तवयरण णाणजुत्तोवि ॥६०॥

जिन तीर्थंकर भगवान का मोक्ष गमन निश्चित है वे मति, श्रुत, अवधि तथा मन पर्यय रूप चार ज्ञानों से सयुक्त होते हुए भी तपश्चरण करते हैं । इस बात को जानकर ज्ञानयुक्त होते हुए भी तपश्चरण करना चाहिए ।

महावीर भगवान ने दीक्षा लेने के उपरान्त चार ज्ञान के होते हुए भी द्वादशवर्ष पर्यन्त घोर तप किया था, “वीरस्य घोर तपो” अतः ज्ञान के साथ सयम का भी उचित मूल्यांकन करना चाहिए ।

अध्यात्म शास्त्र प्रेमियों को सोमदेव सूरि का यह मार्ग दर्शन स्मरण रखना चाहिए—

सम्यक्त्वात्सुगतिः प्रोक्ता, ज्ञानात्कीर्तिरुदाहृता ।

वृत्तात्पूजामवाप्नोति त्रयाच्च लभते शिवम् ॥

सम्यक्त्व के द्वारा देवादि सुगति प्राप्त होती है, ज्ञान के द्वारा कीर्ति मिलती है, चारित्र के द्वारा सम्मान मिलता है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों के द्वारा शिवपद-निर्वाण प्राप्त होता है ।

शका—कोई-कोई व्यक्ति चारित्र के प्रति विपरीत भावना रखते हुए सोचा करते हैं, कि वीतराग विज्ञानता मात्र से काम संपन्न हो जायेगा ।

समाधान—चारित्र के धारण किए बिना वीतरागता नहीं आती है । मोहनीय के भेद दर्शन मोह तथा चारित्र मोह कहे गये हैं । दर्शन मोह के अभाव में सम्यग्दर्शन हो जाता है, किन्तु चारित्र मोह के भेद राग द्वेष का अभाव हुआ बिना वीतरागता नहीं हो सकती है । जब तक आत्मा चारित्र गुण से समलकृत नहीं होती, तब तक उसमें वीतरागता होना असंभव है । समतभद्र स्वामी ने । रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है—

राग-द्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥४७॥

मुनि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अर्थात् वीतरागता की प्राप्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करते हैं ।

इस आर्ष वाणी से यह स्पष्ट होता है, कि वीतरागता की प्राप्ति

के लिए चारित्र्य जरूरी है। कोई व्यक्ति चारित्र्य का तनिक भी पालन नहीं करके यह कहे कि मेरा किसी भी पदार्थ में राग नहीं है, मैं तो वीतराग विज्ञानता से अपने आपको अलकृत करता हूँ, तो उसकी कल्पना उस कृपण के समान है तो कुछ दान तो नहीं देता, किन्तु कहता है मैं दान करने वाले व्यक्ति के समान अपने पास के धन के विषय में स्पृहा, इच्छा अथवा लालसा विमुक्त हूँ। यदि विकार जनक सामग्री का त्याग किए बिना वीतरागता मिल जाती तो सर्वार्थ सिद्धि के देव वीतरागता की शरण लेकर अपने विमान से १२ योजन ऊँचाई पर स्थित सिद्ध भूमि में सीधे जाकर सिद्ध भगवान् बन जाते।

शास्त्र के अभ्यास का अभिप्रेत तत्त्व राग द्वेष का त्याग है। राग द्वेष त्याग रूप वीतरागता युक्त जीव भव सिंधु के पार पहुँच जाता है। पचास्तिकाय में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—

तम्हा णिव्वुदि कामो रागं सव्वत्थ कुणदि मा किंचि ।

जो मुयदि रागदोसे सो गहदि दुक्ख परिमोक्ख ॥१०४॥

इससे मोक्ष की कामना करने वाले को सर्वत्र राग भाव का त्याग करना चाहिए। जो राग और द्वेष का त्याग करता है वह दुःख का पूर्णतया क्षय करता है।

इस गाथा की टीका में अमृतचंद्र सूरि लिखते हैं—“अस्य खलु परमेश्वरस्य शास्त्रस्य परमार्थतो वीतरागत्वमेव तात्पर्यमिति”—इस सर्वज्ञोक्त शास्त्र का परमार्थ दृष्टि से तात्पर्य वीतरागता है। “तदिदं वीतरागत्वं व्यवहार-निव्वयाविरोधेनैवानुगम्यमानं भवति समीहित-सिद्धये, न पुनरन्यथा। (२४६ पृष्ठ)—यह वीतरागता व्यवहार तथा निश्चय नयों के द्वारा अविरोध रूप में अंगीकार करने पर अभिप्रेत वस्तु की सिद्धि के लिये होती है अन्यथा नहीं। इसी वीतरागता को मध्यस्थवृत्ति भी कहा गया है। आगम की देशना का फल वीतरागता है यह पचास्ति-काय टीका में बताया है। उसी को ‘मध्यस्थ’ शब्द द्वारा पुरुषार्थ सिध्युपाय में अमृतचंद्र सूरि ने निरूपित किया है।

व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

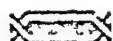
जो व्यवहार तथा निश्चय को यथार्थ रूप से अवधारण कर मध्यस्थ वृत्ति—वीतराग भाव को प्राप्त होता है, वह शिष्य धर्म की प्रतिपादना

के परिपूर्ण फल को प्राप्त करना है ।

विराग भाव में बड़ी सामर्थ्य है, अल्पजानी भी रागद्वेष का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है । कहते हैं, साधुत्व को प्राप्त करने वाला भोगों से विरक्त सत्पुरुष दीक्षा लेते समय जिस प्रकार की विरागता को प्राप्त होता है, उस काल की स्मृति भी उसे आत्मा के उत्थान की ओर ले जाती है । यदि विरागता का दीप हृदय में प्रज्वलित है, तो आत्मा में मोहान्धकार का प्रसार नहीं हो पाता ।

जगत मूल यह राग है मुक्ति मूल वैराग ।

मूल दुहन को यह कह्यो, जाग सके तो जाग ॥

सुलझे हुए सन्त

•

आचार्य महाराज का हृदय विशाल है। जैन धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा होते हुए अन्य धर्म के साधु-सन्तों के साथ भी इनका बड़ा सद्भावना पूर्ण व्यवहार रहता है। इनका व्यक्तित्व स्वयं महान् है। देखा गया है कि सैकड़ों साधुओं के समुदाय में ये तारिकाओं के मध्य चन्द्र के समान शोभायमान होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षण का केन्द्र रहता है।

विश्वधर्म सम्मेलन

सन् १९६५ में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विश्व धर्म सम्मेलन बड़े विशाल पैमाने पर हुआ था। लाखों लोग उस महोत्सव में सम्मिलित थे। उस धर्म सम्मेलन में अनेक धर्मी साधु सन्त विराजमान थे। सिक्खों के गुरु सन्त कृपाल सिंह आदि प्रमुख व्यक्ति भी थे। उस विशाल जन समुदाय में सभी की दृष्टि दिगम्बर मुद्रा से शोभायमान स्वावलम्बी साधुराज आचार्य देशभूषण जी महाराज पर केन्द्रित हो रही थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने सभा में आकर इन्हें सर्वप्रथम प्रणाम किया था। अन्य उच्च अधिकारी गण भी प्रणामाजलि अर्पित करते थे। बहुसंख्यक विदेशी कैमरामैन मुख्यतया इनकी ही फोटो खींचते थे। 'नमस्ते महाराज' कहकर प्रणाम भी करते जाते थे। उनका ध्यान इन्हीं साधुराज पर विशेष केन्द्रित था।

जब महाराज उस सम्मेलन के लिए लाल मन्दिर से चले थे, तब सिक्खों के गुरु सन्त कृपाल सिंह शहीदगज गुरुद्वारे से चलकर दि० जैन लाल मन्दिर के सामने आये थे और महाराज श्री को प्रणाम करने के अनन्तर साथ-साथ सभाभवन की ओर गये थे। बहुत से सिक्ख भाई सूर्य के प्रकाश में चमच-

माती हुई नगी तलवारो को साथ मे ले कर चल रहे थे । दिगम्बर साधु के साथ उस समय तलवारे भी दिगम्बर थी । इस प्रकार सार्वजनिक दृष्टि से अन्य समाज पर अपनी उपस्थिति से, व्यक्तित्व (Personality), वाणी आदि के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाना प्रकृति ने इन्हे वरदान रूप मे सौपा है ।

हमे तो लगता है कि मुनिराज श्री जयकीर्ति महाराज को गुरु बनाकर इन्होने जय और कीर्ति को प्राप्त कर लिया है और लोग इनको 'भारत गौरव' पद द्वारा स्मरण करते है । देशभूषण शब्द का वाच्यार्थ भी देश गौरव है । उदार पुरुष किसी एक देश के नही होते । सम्पूर्ण वसुन्धरा और प्राणी मात्र उनके बन्धु और कुटुम्बी होते है, इसलिए वास्तव में विश्व के भूषण है । किसी कवि ने लिखा है कि:-

‘भ्रातरः मनुजाः सर्वे स्वदेशं भुवनत्रयम् ।’

सम्पूर्ण मानव समाज हमारा बन्धु है और त्रिभुवन हमारा स्वदेश है ।

दार्शनिक सुकरात ने मरते समय कहा था, कि मै एथेन्सवासी अथवा ग्रीसदेश का नही हूँ । मै तो विश्व का नागरिक हूँ^१ ।

कोथली में कल्याण केन्द्र

महाराज की दृष्टि व्यापक है । सर्वत्र धर्म का दीप प्रदीप्त करके प्रेम का प्रकाश फैलाना उनका स्वभाव-सा हो गया है । गुरुदेव की जन्मभूमि कोथली (दक्षिण) मे महाराज के प्रभाव से एक सुन्दर जिन मन्दिर बन गया, जिसमे चौबीस तीर्थकरो की प्रतिमाये शोभायमान है । सुन्दर मानस्तम्भ भी बन गया है । एक हरिजन ने महाराज की भक्ति से प्रेरित हो एक हाई स्कूल के लिए बहुत सी जमीन भेट मे दी थी । वहा एक सुरम्य गुरुकुल भी हो गया जिसके द्वारा आस-पास के हजारो किसानो को बहुत लाभ पहुच रहा है । वहा मुनियो के निवास की भी व्यवस्था हो गई । क्षेत्र को अपने पैर पर खड़े होने के लिये दान रूप मे ऐसी बहुत सी जमीन मिल गई,

१. Socrates declared on his death-bed that he was not Athenian or a Greek, but a citizen of the world.

जिसकी आमदनी से आशा है सस्था का कार्य बराबर चलता रहेगा यदि मेघराज की कृपादृष्टि रही। जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थान से निकल कर समुद्र में पहुँचने तक अपने किनारे पर रहने वाले लोगों को जल प्रदान करती हुई आगे बढ़ती जाती है इसी प्रकार ये साधुराज सारे देव में विहार करते हुए जन जागरण रूप पुण्य कार्य में सलग्न रहते हैं।

महत्वपूर्ण शका—एक शका उठाई जाती है कि श्रमण को परोपकार करना बन्धन का कारण है। उसे तो स्व का अर्थात् आत्मा का उपकार करना चाहिये।

समाधान—यह शका उचित है किन्तु उसके साथ यह बात भी सोचने की है कि आत्मोपकार का साधन परोपकार है। परोपकार द्वारा शुभ भाव होता है जो धर्मध्यान रूप है इसलिये धर्मध्यान का सहायक और विषय-कषायों से मन को दूर करने का कार्य करना श्रमण के लिये अनुचित नहीं है। सर्व प्रथम परोपकार अर्थात् दूसरे का अपकार या हानि पहुँचाने का दुष्कृत्य छोड़ करके सत्कार्य में अपने को लगाना चाहिये।

परोपकार का महत्त्व

प्रभावशाली प्रमुख साधु आध्यात्मिक साधना में सतत सलग्न रहते हुए भी दूसरों को सत्पथ में लगाते हैं, इससे ऐसे पुरुष तरन तथा तारन कहे जाते हैं।

ते गुरु मेरे मन बसो जे भव जलधि जहाज ।

आप तिरें पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥

यदि ये लोक कल्याण को सर्वथा छोड़ अपनी ही साधना में लग जाय, तो जगत् में अगणित जीव मोह रोग से पीडित हो मरकर दुर्गतिगामी होंगे। ये आध्यात्मिक वैद्य हैं, जिनके द्वारा जीव मात्र का मोह ज्वर दूर होता है। परोपकार करते समय मानसिक कलुपता का त्याग करके ये अपनी आत्मा को विगुह्विपथ में लगाते रहते हैं। सतों के पास कुछ धन-दौलत नहीं रहा करती। “जगां चा कल्याण संतां ची विभूति”—लोक कल्याण सतों की सम्पत्ति है। णमोकार मंत्र में आठ कर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध भगवान को नमस्कार के पूर्व अरहन्तों को इसीलिए प्रणाम किया है, कि अरहन्त देव की दिव्यध्वनि द्वारा अगणित जीवों की प्रवृत्ति आत्म कल्याण में होती है। इसीसे कुदकुद स्वामी ने दसण पाहुड में

अरहत भगवान को जीवो के कर्मक्षय में निमित्त कारण कहा है। उनके शब्द इस प्रकार हैं—

चउसट्टि चमरसहिओ चउतीस अइसएहिसंजुत्तो ।

अणवरबहुसत्तहिओ कम्मवखयकारणणिमित्तो ॥२६॥

अरहत भगवान चौसठ चमरो से अलकृत, चौतीस अतिशयो से शोभायमान तथा निरन्तर बहुजीवो का हित करते हुए उनके कर्मक्षय में निमित्त कारण है। अरहत को आदर्श मान आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी धर्म की देशना देते हैं।

अपाय विचय धर्म ध्यान में सच्चा मुमुक्षु ससार समुद्र में डूबते हुए जीवो के हित की सोचता है। दर्शन विशुद्धि भावना में जगत् के जीवों के कल्याण का चिन्तन किया जाता है। गृहस्थ की दृष्टि परोपकार की सीमा के भीतर रहती है। पर का हित करने वाले के स्वयमेव स्व का हित होता है। साधर्मी भाइयो में सच्चे वात्सल्यपने का अर्थ यही है, कि वह अपनी शक्ति भर साधर्मी भाइयो का कष्ट निवारण करे। उनकी सहायता करना कारुण्य भावना का क्रियात्मक रूप है। दुःखी व्यक्तियों के दुःखो को श्रावक के धर्मों में औषधि दान, अभयदानादि का भाव परोपकार वृत्ति ही है। इससे वह जीव दुर्गति से बचता है। सज्जन लोग परोपकार वृत्ति का समर्थन करते हैं। दुर्जनो को परोपकार जहर सरीखा लगता है। वे नरक में जाकर दुःखी नारकियों के दुःखो के बढाने वाले दुष्ट तथा पापी असुर कुमार देवो के चरणोपासक लगते हैं। परोपकार नाम का गुण सर्व धर्म मान्य है। गांधी जी ने इस विषय में लिखा है—“इस नीति विषयक उपाय ने मेरे हृदय में घर कर लिया। उपकार का बदला अपकार नहीं वरन उपकार चाहिये। यह वस्तु जीवन सूत्र बन गई। अपकारी का भला चाहना और करना इसका मैं अनुरागी बन गया और अगणित प्रयोग किए। वह चमत्कारी छप्पय यह है—

प्राणी आपने पाय, भलुं भोजन तो दीजे।

आग नसामे शीश दण्डवत कोड़े कीजे।

आपण घासे दास, कास सहोरोनुं करीए।

- आप उगारे प्राण ते तथा दुःखमां सरीए।

गुण केडे तो गुण दश गणो मन वाचा कर्म करी।

अवगुण केडे जे गुण करे, तो जग सा जीत्यो सही ॥

इनका हिन्दी अनुवाद यह है

जो हमको जलपान कराए उसको भोजन दीजे ।

अपने को जो शीश नवाए, उसे दण्डवत कीजे ।

पैसे जो दे हमें उसे मोहर दे देना ।

और बचावे प्राण दुःख में उसके मरना

गुण के बदले दस गुना, जो मन, वाचा, कर्म से

अवगुण करते गुण करे जग जीता इस धर्म से ॥

(संक्षिप्त आत्म कथा)

सुभाषितकार का कथन है—

वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः ।

करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वंदाः ।

जिनका मुख प्रसन्नता का भवन है, हृदय दयापूर्ण है, वाणी द्वारा जो अमृत वर्षाति है तथा जिनके भाव सदा दूसरे के उपकार करने के रहते हैं, वे सत्पुरुष किसके द्वारा वदनीय न होंगे ?

उपाध्याय परमेष्ठी धर्मोपदेश देकर सदा परोपकार किया करते हैं । द्रव्यसंग्रह में कहा है—“णिच्च धम्मोवएसणे णिरदो” (५३) नित्य धर्मोपदेश देने में वे उपाध्याय सलग्न रहा करते हैं । अनेकात के प्रकाश में कोई उलझन नहीं रहती । एकात के अधिकार में ही विपरीत कल्पनाओं की उद्भूति हुआ करती है ।

मोक्षाभिलाषी मुनिराज द्वादशविधि तप को करते हैं । अन्तरंग तप का भेद स्वाध्याय है उसमें धर्मोपदेश शामिल है । धर्मोपदेश देना अन्तरंग तप होने से निर्जरा का कारण है । तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम् ॥२०॥

वाचना-पृच्छनानुप्रेक्षाभ्यां धर्मोपदेशः । २५ । तपसा निर्जरा च ॥३६॥

असंपूर्ण दृष्टि

हमें राग नहीं चाहिए, ऐसा चिल्लाने से तथा भाषण देने से राग नहीं रहेगा ऐसी दृष्टि असंपूर्ण है । राग महाशत्रु है । उसे जीतने को प्रारम्भ में अशुभ प्रवृत्तियों तथा दुर्भावों का त्याग आवश्यक है । अशुभ भावों की मलिनता में यह जीव अनादिकाल से डूबा है । शुभ भाव को प्राप्त करना सरल नहीं है । अशुभ भाव का सम्बन्ध तीव्र कषाय से है ।

मंदकषाय वाला ही शुभ भाव की क्षमता प्राप्त करता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा है—

आदं तिव्व कसायं तिव्वतमकसायदो रुदं ॥४६६॥

तीव्रकषाय युक्त आर्त ध्यान है। तीव्रतम कषाय भाव रौद्र ध्यान है।

‘मंदकसायं धम्म’, मंदतमकसायदो हवे सुक्कं।

अकसाएवि सुयद्धे केवलणाण वि तं होदि ॥४७०॥

मदकषाययुक्त धर्मध्यान है। मदतम कषाय में, अकषाय की अवस्था में तथा केवल ज्ञान में शुक्ल ध्यान होता है।

हमारा कर्तव्य है कि तीव्र कषाय रूप परणति से अपनी आत्मा की रक्षा करे। तीव्रकषाय वाले का स्वरूप इस प्रकार कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा गया है—

अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु दोसगहणसीलत्तं।

वेरधरण च सुइरं तिव्वकसाययाण लिगाणि ॥

अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों के दोष ग्रहण करने का स्वभाव धारण करना, चिरकाल पर्यन्त वैर भाव धारण करना तीव्रकषाय के चिन्ह है। इस तीव्रकषाय के द्वारा नरक, तिर्यच पर्याय में जीव का पतन हुआ करता है।

सव्वत्थवि पियवयण दुव्वयणे दुज्जणे वि खमकरणं।

सव्वेसि गुणगहणं मदकसायाण दिट्ठता ॥

सदा प्रिय वाणी बोलना, दुर्वचन बोलने वाले दुर्जन के प्रति क्षमा भाव रखना तथा सभी के गुण ग्रहण करना मद कषाय के उदाहरण है।

पुण्णं बंधदि जीवो मंदकसाएहि परिणदो संतो ॥४१२॥

मद कषाय से परिणत जीव पुण्य कर्म का बध करता है।

कर्त्तव्य

वर्तमान काल में चारों ओर अशुभ भाव का पोषक वातावरण रहता है। चतुर व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि पूर्ण प्रयत्न कर शुभ भाव की ओर अपनी चित्तवृत्ति को लगावे। गृहस्थ के लिए तथा पंचम काल के मुनियों के लिए धर्म ध्यान रूप शुभ भाव ही उपकारी है; कारण शुक्ल ध्यान रूप शुद्ध भाव की इस काल में उपलब्धि असंभव है; यह बात ध्यान में रहनी चाहिये—

अशुभ भाव को त्यागकर सदा धरो शुभ भाव ।

शुद्ध भाव आदर्श हो यह आगम का भाव ॥

बुद्धि तीन प्रकार की होती है । कुधी, सुधी और स्वधी । कुधी—
अर्थात् दृष्ट बुद्धि को छोड़ो और सुधी बनो । सद्बुद्धि को स्वीकार करो ।
जब सुधीपने की परीक्षा में साधक उत्तीर्ण हो जाता है, तब वह स्वधी
(आत्म-बुद्धि) बनने का अधिकारी होता है । आत्मा शब्द का उच्चारण
तोते की तरह करने से तत्त्वज्ञान की उपलब्धि और शिव पद की प्राप्ति
नहीं होती है ।

आतम आतम रटन ते समकित कबहुं न होय ।

वीतराग की भगति बिन समकित कहते होय ॥

आतम की चर्चा करत नहिं छाड़त अघ काम ।

ऐसा सोही कुगति में दुःख सहै अविराम ॥

विचित्र भक्त

साधु जीवन में कभी तो बड़े सज्जन और भद्र पुरुष मिलते हैं
और कभी विचित्र बुद्धि और विचार के व्यक्तियों से भेट होती है ।
महाराज ने बताया था कि एक बार वे गुजरात प्रान्त में विहार कर रहे
थे । एक बड़े कांग्रेसी प्रमुख जैन नेता ने आहार के लिए महाराज को
पडगाहा और कहा, “हे स्वामिन् । ‘नमोस्तु-नमोस्तु-नमोस्तु’ होटल से
मगाया गया आहार जल शुद्ध है ।” उस व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान
नहीं रहा कि होटल से मगाये गये दोषयुक्त भोजन को क्या कोई साधु कभी
ग्रहण करेगा ? महाराज गान्त रहे ।

मधुर कण्ठ

आचार्यश्री जब तन्मय होकर भरतेश बंभव आदि कन्नड काव्यों के
मंगल पद्यों को पढ़ते हैं तब मुननेवाले को यह पता नहीं चलता कि यह
कण्ठ की माधुरी वालक की है या ७० वर्ष के वृद्ध पुरुष की ।

मरल शैली

महाराज में एक विशेषता यह है कि वे अपने व्याख्यान को शुष्क
चर्चा से पूर्ण न बनाकर अनेक रोचक उदाहरणों में उसे इस प्रकार मजाते

है कि मन्दबुद्धि व्यक्ति भी उनके भाव को समझ लेता है। उनकी भाषा शास्त्रीय जटिलताओं से जकड़ी नहीं रहती और उसमें कृत्रिमता भी नहीं दीखती जो प्रायः अन्य लोगों में पायी जाती है।

हमारे आचार्यों ने शब्द जाल में सत्य को छुपा कर प्रतिपादन करने की पद्धति को महत्व प्रदान नहीं किया। इन्होंने लोक भाषा का आश्रय लेकर उस पद्धति का निरूपण किया है जिससे सब लोग समझ लेवे। तुलनात्मक धर्म के अभ्यासी विद्वान् वैरिस्टर चम्पतराय जैन कहा करते थे कि जनो ने अपने साहित्य को सब के समझने वाली वैज्ञानिक भाषा में रचा है तथा अन्य लोगों ने अनेक स्थला पर प्रतीकों का (Symbols) प्रयोग करके ऐसी स्थिति ला दी है कि बहुधा जनसाधारण के लिए सत्य को समझना कठिन हो जाता है। भारताय वाङ्मय का अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि जैन आचार्यों ने लोक कल्याण को केन्द्र बिन्दु बनाकर सभी भाषाओं को अपनी धम देशना का माध्यम बनाया है। इसीलिए उन्होंने पंडितों की भाषा संस्कृत में रचना के साथ-साथ प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड, तमिल आदि विविध भाषाओं में भी ग्रन्थ निर्मित किये हैं। उनका उद्देश्य भाषा नहीं थी। उनका केन्द्र बिन्दु तत्त्व का प्रकाशन था। विचारों का वाहन भाषा है। वह साधन है साध्य नहीं है।

उपयोगी दृष्टान्त

यह बात आचार्य देशभूषण महाराज में है कि वे श्रोता रूप मरीज के अनुसार उसके हित करने वाली उपदेश रूप दवा देते हैं। वच्चे को वे चासनी में दवा देते हैं और वयस्क को वे सीधी दवा देते हैं। उनके उदाहरण बड़े मार्मिक होते हैं। इस समय महाराज का एक उदाहरण वरवस मेरे मन के समक्ष आ जाता है। आचार्य श्री वर्तमान जगत्, देश, व्यक्ति और समाज आदि की उलझनों को दूर करने के बारे में समाधान की चर्चा करते हुए कहने लगे—हम लोगों ने अपने-अपने कर्तव्यों का परित्याग कर दिया है और हमने दूसरों के अधिकारों और कर्तव्यों को अपना लिया है। इसलिए यह गड़बड़ हुई।

उन्होंने कहा था—एक नाई और एक ज्योतिषी पंडित अपना सामान अपने थैलों में रख ट्रेन में बैठकर साथ-साथ जा रहे थे। ज्योतिषी के थैले में उसका पचाग, पोथी आदि थी, नाई के थैले में हज्जामी का

सामान उस्तरा,कैची आदि थी। नाई को एक गादी में जाना था और पडित जी को एक बहुत बड़े घनी परिवार में उत्पन्न हुए वच्च की कुण्डली बनाने जाना था। दोनों सोच रहे थे कि हमें अपने काम में काफी द्रव्य की प्राप्ति होगी। स्टेनन आने पर दोनों उतर गए। उस समय एक अद्भुत भूल हो गई। दोनों का थैला बदल गया। पचाग वाली थैली नाई महानय के हाथ में आ गई और उस्तरे-कैची वाली थैली पडित जी के हाथ में। दोनों उसे ले करके अपने-अपने स्थान पर गये। अपना कार्य आरम्भ करते समय नाई ने जब वाल बनाने की तैयारी की और थैले में हाथ डाला तो हाथ में पचाग आया। वह यह देख करके चकित हो गया। उसकी अक्ल गायब हो गई कि मैं क्या करूँ ? उधर पडित जी लगन आदि शुद्ध करने के लिए अपने थैले में पचाग टटोलते हैं, तो उसमें से कैची और उस्तरे निकले। उस घर वालों को यह बड़ा बुरा लगा। ऐसे मगल प्रसंग पर इन हथियारों की क्या जरूरत थी।

आचार्य महाराज ने कहा—इसी प्रकार तुम्हारी थैली बदल गई है। गृहस्थों ने मुनियों से ऊँचे पद जैसी वाते करना आरम्भ कर दिया है। अब आप लोग अगुभोपयोग में फसे हैं, गुभोपयोग की क्षमता नहीं है और गुद्धोपयोग के गगन में विचरण करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि पाप की सछिद्र नौका में वह डूबते जा रहे हैं। उधर हमारे त्यागी गण भी अपने कर्तव्यों को कम याद करके गृहस्थों जैसी दृष्टि की ओर झुक रहे हैं। इससे अकल्याण हो रहा है। अगुभोपयोग तथा गुद्धोपयोग के बीच का मार्ग (Middle Path) गुभोपयोग है। जैसे सयम और असयम के बीच का स्थान सयमासयम कहा गया है।

इस छोटे से उदाहरण के द्वारा कितने मुन्दर रूप में महाराज ने एक गम्भीर तत्व का निरूपण कर दिया।

अर्थ का श्रद्धान

एक दिन महाराज कहने लगे—गास्त्र में कहा है—‘तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्, लेकिन आज के आदमी ने उसमें से ‘तत्त्व’ शब्द निकाल करके मान रखा है ‘अर्थ श्रद्धानम् सम्यग्दर्शनम्’। रूपों का श्रद्धान सम्यक्त्व है। इसका अर्थ तो यही हुआ जो आज अमेरिका में लोग कहते हैं—‘डालर इज आलमाइटी’ अमेरिका का सिक्का डालर सर्वशक्ति सम्पन्न है।’ इस प्रकार

सुलभे हुए सन्त

आज का मोह की शराब पिया हुआ मानव पागल बन कर तत्त्व को छोड़कर धन के पीछे दौड़ रहा है ।

अध्यात्मशास्त्र पर्याय बुद्धि को त्यागकर द्रव्य दृष्टि बनने का उप-देश देता है । उसका लक्ष्य है कि आत्मद्रव्य पर अपनी दृष्टि डालो, किन्तु आज का नकली मुमुक्षु द्रव्य का अर्थ आत्मा को छोड़कर नोटो के बडिल (ढेर) रूप द्रव्य पर दृष्टि रखकर नकली सम्यक्त्वी बन रहा है । वह 'अर्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' मानता है । तत्त्वार्थ को वह भूल गया ।

दुःख का कारण

वर्तमान जगत में जो दुःख की वृद्धि हो रही है उसका कारण भहाराज ने कहा—रूप और रूपैया है । इस घृणित शरीर को सजाने वाले स्त्री और पुरुष 'विषय रूप' अग्नि में स्वयं को भस्म करते हैं । सुन्दरता के चक्कर में सिनेमा आदि की तरफ लगे रहते हैं और अर्थ प्राप्त कर धनी बनने के लिए नीच से नीच कर्म करने में नहीं चूकते ।

भारतवर्ष १९४७ में स्वतन्त्र हुआ । स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती मना भी ली गई किन्तु क्या हाल है ? क्या बुरी स्थिति है, इसकी ओर ध्यान नहीं है । जहाँ यह गीत गाया जाता था, कि हमारा देश ऐसा है, जहाँ घी और दूध की नदियाँ बहती थीं, वहाँ आज क्या स्थिति है ? 'वन्दे मातरम्' गीत में बकिमचन्द्र चटर्जी के शब्दों को दोहराते हुए करोड़ों भारतवासियों ने मधुर स्वर में 'वन्दे मातरम्' कहते हुए भारत को 'सुजला सुफला शस्यश्यामलाम्' कहा था । आज का क्या हाल है ? फल और धान्य से शोभायमान भारत भूमि गरीबी, मुसीबतों और अभावों का केन्द्र है । कभी सूखा पड़ कर हमें सुखा देता है, तो कहीं जल प्रलय हाहाकार का दृश्य उपस्थित करता है । यह क्या बात ? आज हो क्या गया है ?' इस भीषण स्थिति का क्या इलाज है ? महापुराण में दि० जैन आचार्य जिनसेन ने एक बड़े महत्व की बात कही है—

सुकालश्च सुराजा च समं सन्निहितं द्वयम् ।

सुराज्य

सुकाल और सुराज्य दोनों साथ-साथ रहते हैं । भारत देश ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य हेतु प्रयत्न किया था, वह तो मिल गया, लेकिन वह

कुराज्य ही स्वराज्य बन गया है। प्रश्न यह है कि सुराज्य कैसे प्राप्त हो ?

महावीर भगवान ने कहा था कि दुनिया के तमाम कष्टों का असली कारण है, 'हिंसा प्रसूतानि सर्व दुःखानि' सर्व कष्टों का कारण हिंसा-त्मक जीवन है। उन्होंने यह भी कहा था कि व्यक्ति अथवा समष्टि में जितना अहिंसा का अविर्भाव होगा उतनी ही सुख और शान्ति प्राप्त होगी।

आज यह देखकर आश्चर्य होता है कि पश्चिम के मासाहारी^१ देश मांसाहार को छोड़कर शाकाहार की ओर झुकते जा रहे हैं। पर हमारे देश में अण्डे खाना, मांस खाना आदि का गणतंत्रशासन प्रचार करता फिरता है। वह हृदय पर हाथ रख कर सोचे कि यह शासन जनता का प्रतिनिधि है और वह सम्पूर्ण धर्मों के प्रति समान रूप से समादर भाव रखता है। यदि यह ठीक है तो क्या उसका मांस खाने का प्रचार करना तथा कराना और कसाईखानों की वृद्धि करना अल्प संख्यक अहिंसावादी जैन अथवा अहिंसा प्रेमी बहुसंख्यक हिन्दू आदि धर्मवानों के प्रति विश्वासघात नहीं है ? वर्तमान में यदि अपने दुःखों को दूर करना है तो हमारे शासकों को गहराई से

१ हमारा देश हिंसात्मक प्रवृत्तियों में बढ़ रहा है। अंग्रेजों ने जिन हिंसात्मक कार्यों में हाथ नहीं लगाता था, उन कार्यों में कांग्रेसी अहिंसात्मक भवत शासन सलग्न हो रहा है। केरलप्रान्तों में मेढकों के कड़ों आदिको मारकर उनकी टांगें आदि अमेरिका भेजी जा रही हैं। वाणिज्य मंत्री मनु भाई शाह ने बताया था कि सन् १९६३-६४ में ४६० ६५ बन्दर अमेरिका को भेज कर धन प्राप्त किया गया था। धन की लालसा में महान् में महान् पाप करने को गणतंत्र शासन तत्पर है। पापों की वृद्धि होने के कारण विपत्तियों ने देश को घेर लिया है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और तीव्र लोभ में फसा शासन देश को अवनति के गहरे गड्ढे में गिरा रहा है और जनता को दोषी कह रहा है। यह कारण है जो महगाई, दुष्काल आदि विपत्तियाँ पिण्ड नहीं छोड़ रही हैं। सच्चे साधु पाप प्रवृत्तियों के परित्याग हेतु प्राणी मात्र को उपदेश दिया करते हैं। शासन को इनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिए।

दया प्रेमी श्रीमती रुक्मिणी देवी अरण्डेल मद्रास ने मेढक बन्दर आदि को मारकर विदेश भेजने के शासन के कार्यों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था, "भारत को दुनिया का कमाई खाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरों का प्राणघात करके अर्जित धन हमें शांति नहीं देगा।" India need not be a butcher house for the world Money made from misery can not give peace

सोचना होगा। जहाँ कुछ वर्षों से पानी की एक बूद न पडने के कारण अकाल था वहाँ चारों ओर गंगा नर्मदा आदि नदियों ने क्यो जल प्रलय मचा दिया है ? जनता घबड़ा गई है। ऐसे स्वराज्य की किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांधी जी की सतोष, सयम तथा सदाचार की पद्धति का स्थान विलासिता, असत्य, मायाचार तथा हिंसा ने ले लिया है।

शासन का दोष

प्राचीन भारतीय महान् सन्तो ने तथा ग्रन्थकारों ने इसे राजा का दोष बताया है। तुलसीदास जी ने कहा है—

जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी।

सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥

आचार्य श्री अपने जीवन, वाणी और आचरण द्वारा अहिंसा की प्रतिष्ठा अत्येक के अन्तःकरण में प्रतिष्ठित करते हैं और उसे ही कल्याण प्रद बताते हैं।

दुर्जन की आदत

वर्तमान काल में आदमी अपनी गलती समझता है, जानता है किन्तु अपने स्वार्थ वश वह अपना रवैया नहीं बदल सकता। वह मायावी बनकर दुष्ट प्रवृत्ति का अनेक रूप में प्रदर्शन करता है। एक दिन महाराज कहने लगे—दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। एक मेढक के ऊपर एक विच्छू चढ़ गया और उसने उस मेढक को डक मारा। मेढक ने कहा ऐसा क्यो करता है ? विच्छू ने कहा—अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वह अपना डक मारता जाता था और यह भी कहता जाता था कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस प्रकार की दुष्टों की आदत रहा करती है।

धर्म की देशना होने पर दण्ड धर्म का व्याख्यान होते समय सभी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है। धर्म, ईमानदारी, सयम, सत्य और गील आदि के द्वारा हमारा कल्याण होता है। व्रताचरण रूप पोगली में उली हुई कुत्ते की पूँछ सदृश टेढ़ी मनोवृत्ति सीधी नजर आती है, किन्तु व्रत रूपी पोगली निकलने के बाद दुराचार रूपी टेढ़ापन दूर नहीं होता तथा पापाचरण प्रारम्भ हो जाता है।

एक बार किसी भद्र पुरुष ने मुझसे पूछा था। क्या कुत्ते की पूँछ

सीधी हो सकती है ?

मैंने कहा था,—हा सीधी हो सकती है ।

उन्होंने कहा आप तो बड़ी अद्भुत बात करते हो ।

मैंने कहा—मैं कोई अद्भुत बात नहीं कहता हूँ । पोगली में डाले जाने पर वह सीधी रहती है और यदि पोगली न निकाली जाए तो वह टेढ़ी कैसे होगी ? इसलिए यह उचित होगा कि हम यदि सच्चा कल्याण चाहते हैं तो हमें ब्रतो और नियमों के बन्धन में अपने को सदा रखना चाहिए । ब्रतो द्वारा नियंत्रित आत्मा परम निर्वाण स्वरूप स्वाधीनता पाती है । विषय वासनाओं को निमग्न करने वाला व्यक्ति सच्ची शान्ति से वंचित हो अपार दुःख भोग करता है । सयमी जीव को हार्दिक शान्ति मिलती है । पापी व्यक्ति का हृदय सच्ची शान्ति की परिकल्पना नहीं कर सकता ।

अनासक्ति पथ

एक बार महाराज ने कहा था—ससारी प्राणी भोग और विषयो में अलिप्त नहीं रहता इसलिए उनके मन में कभी हर्ष होता है और कभी विपाद । किन्तु साधु उन पदार्थों के बीच में रहते हुए भी मन में ममता न रहने से हर्ष और विपाद की व्यथा से व्यथित नहीं होता ।

नारियल से शिक्षा

उन्होंने कहा “सच्चा साधु पके नारियल के समान है । वह नारियल के बाहरी भाग से चिपटा नहीं रहता, इसलिए भीतर के हिस्से को चोट नहीं पहुँचती परन्तु ऐसी स्थिति कच्चे नारियल में नहीं पाई जाती है । कच्चे नारियल का अन्तर्भाग बहिर्भाग से चिपटा रहता है । मनुष्य यदि पके नारियल के समान अलिप्त हो जल से भिन्न कमल की दृष्टि को अपने अतः करण में प्रतिष्ठित कर ले तो वह सुखी रहेगा । मनोवृत्ति की शुद्धता महत्वपूर्ण है । एक कवि कहता है—

दुनिया में रहता हूँ दुनिया का तलवगार नहीं ।

बाजार से गुजरा हूँ खरीददार नहीं ॥

आन्त कल्पना

लोग पूछते हैं मन्दिर में जाने में क्या लाभ है ? मनोवृत्ति शुद्ध

होनी चाहिए।

एक व्यक्ति जिस पर नकली अध्यात्मवाद का नशा चढ़ा था कहने लगा—मन निर्मल रहना चाहिए। मन्दिर जाने की जरूरत नहीं है। मेरी आत्मा मेरा देव है। मेरा शरीर मन्दिर है। उस शरीर रूपी मन्दिर में विराजमान आत्म देव की मैं पूजा करता हूँ। आप लोग मन्दिर में घी, दूध, दही, जल आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं। यह आप का अज्ञान है। आप अपने आत्म देव को भूले हो और बाहर भगवान मान बैठे हो। खरा और सच्चा देव तो आत्मा है। मैं भी अपने घर में प्रातःकाल चाय पीते समय अपनी आत्मा का अभिषेक करता हूँ।

मैंने पूछा—आप का अभिषेक कैसा है ?

वह कहने लगा—जल, शक्कर, दूध आदि पदार्थ युक्त उस चाय कृत अभिषेक में लिये जाते हैं। अगर इलायची आदि मिला दी जाय तो उसे सर्वोषधि द्वारा किया अपना अभिषेक भी मान लेते हैं। इस प्रकार हम शरीर में स्थित आत्मदेव का प्रतिदिन अनेक बार अभिषेक करते हैं। हमें मन्दिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोई व्यक्ति कहते हैं हमें मन्दिर जाने का समय नहीं मिलता। उनके पास आधी रात तक चित्रपट दर्शन कार्य में अपने समय खर्च को करने की गुंजाइश रहती है। अखबार आदि पढ़ने के लिए, विकथा के लिए समय की कमी अनुभव में नहीं आती है। लौकिक कामों के लिए बहुत समय देते हैं, लेकिन मन्दिर जाने के लिए फुरसत नहीं मिला करती। मैंने ऐसे कई सपन्न धनिक देखे हैं जो अपनी पोजिशन रक्षार्थ इंटरव्यू—भेट लेने तथा देने में अपना बहुत समय व्यय करते हैं, अधिकारियों के स्वागत सत्कार में भी लगे रहते हैं, पर मन्दिर जाने के सब साधन होने पर भी आत्म कल्याणार्थ वे मन्दिर नहीं जा पाते। कवि ऐसों को कहता है—

प्रभु सुमरन को आलसी भोजन को तैयार।

ज्ञानी ऐसे नरन को बार-बार धिक्कार ॥

एक शायर चेतावनी देता है।

सेठ जी को फिक्र थी एक-एक के दस कीजिए।

मौत आ पहुँची कि हजरत जान वापिस कीजिए ॥

यदि ऐसा ही धर्म विमुख ढंग चला तो जिन उन्नत जिनालयों को हमारे पूर्वजों ने बनाया था उनमें ताले लग जायेंगे। कुछ तो ऐसा भी

सोचने लगे हैं कि मन्दिरों को यदि लायब्रेरी या क्लबो के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा होगा। मन्दिर उन्हें बेकार लगते हैं।

इनकी समझ में यह बात नहीं आती, कि बाह्य सामग्री का अन्त-करण पर क्या प्रकाशपड़ता है ? भारतके प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ वर्तमान प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने श्रमणवेल-गोला जाकर भगवान् बाहुवली के दर्शन किये थे, तब कहते हैं कि इन्दिरा जी ने पूछा था—“पापा ! हम स्वर्ग में तो नहीं हैं ?” उन्हें अद्भुत शांति प्राप्त हुई थी उन दिगम्बर वीतराग प्रशान्त बाहुवली की मूर्ति का दर्शन करके क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम यह कहने में बहुत बड़ी भूल करते हैं कि मन्दिरों में जाना बेकार है तथा वहाँ जाने के लिए समय नहीं है और उस नरभव के मंगलमय समय को व्यर्थ की बातों में बरबाद करते हैं।

एक बार उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नगर में मुझे महावीर जयन्ती में बुलाया गया था। मुझे एक ऐसे बड़े जैन वकील के यहाँ ठहराया गया था प्रायः जो मन्दिर नहीं जाते थे। मेरे स्नेहपूर्ण आग्रह पर उन्हें मन्दिर जाना पड़ा। मन्दिर से बाहर आने पर मैंने पूछा—वकील साहब, आप घर से चले थे और अब बाहर आ रहे हैं, इस बीच में कुछ आप को अपने मन की स्थिति में अन्तर मालूम पड़ा ?

वे कहने लगे—पंडित जी ! महावीर भगवान् की सुन्दर ध्यान मय मुद्रा का दर्शन करके प्रसन्नता हुई, शान्ति मिली।

मैंने कहा कि आप कम से कम रविवार को तो मन्दिर जा सकते हैं ?

प्रश्न—उन्होंने मुझसे पूछा—रोज-रोज मन्दिर जाने की क्या जरूरत है ?

उत्तर—मैंने कहा—मोटर में बैटरी का उपयोग होने के बाद जब वह डिस्चार्ज हो जाती है तब उसकी विद्युत् शक्ति को सक्रिय बनाने के लिए आप उसको पुनः चार्ज कराते हैं, इसी प्रकार दिन रात हमारा समय भोग और विषयो में व्यतीत है और उसकी आध्यात्मिक उज्ज्वलता कम हो जाती है, इसलिए उसे सजग और वर्द्धमान बनाने के लिए प्रति दिन मन्दिर आना आध्यात्मिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आत्मा की पाठशाला

इस सन्दर्भ में आचार्य देशभूषण महाराज ने एक बार बड़े महत्वपूर्ण शब्द कहे थे, “पाठशाला मे जाने से मनुष्य विद्या प्राप्त करता है। मन्दिर आत्मा की पाठशाला है। वहाँ आत्मा अपने को निर्मल बनाने की तथा विकसित करने की सामग्री पाती है। मन्दिर मे सारी सामग्री आत्मा की निर्मलता उत्पन्न करने योग्य रहती है।

विचित्र शंका—कोई-कोई लोग मन्दिर के वैभव आदि को देखकर ऐसा सोचते हैं कि वीतराग भगवान के मन्दिर मे सरागता का आक्रमण वैभव के माध्यम से नही होना चाहिए। अकिचन और अपरिग्रही भगवान के आस-पास सुन्दर-सुन्दर चित्र आदि नही होने चाहिए।

समाधान—यह भ्रान्त कल्पना सद्विचार द्वारा बाधित होती है। जिन मन्दिर भगवान के समवशरण का प्रतीक है। समवशरण मे श्रेष्ठ वैभव के मध्य होते हुए जिनेन्द्र भगवान उससे अलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार की अलिप्तता का दिग्दर्शन मन्दिर मे होता है। जो अपने निवास स्थान को वैभव प्रदर्शन का केन्द्र बनाते हैं तथा देव स्थान को दरिद्रतापूर्ण रखना सोचते हैं, उनके हृदय मे यथार्थ में अविवेक और दरिद्रता का निवास होता है, इससे उनकी दृष्टि विकृत हो जाती है।

आज का बुद्धिवादी व्यक्ति गुरु-परम्परा आदि की परवाह न कर ऐसा सोचता है कि हमारे पूर्वजो में कोई विचार नही था। हमने नवीन ज्ञान तथा दिव्य प्रकाश पाया है।

स्थिर धारणा

एक राष्ट्रीय नेता को मैने यह कहते हुए सुना है कि जैनो को अपने मन्दिर मे ताला भी न लगाना चाहिए, क्योंकि यह तो परिग्रह की गाँठ का सूचक है। भगवान को ताले मै क्यों कैद करते हो ?

समीक्षा—वह यह नही सोचते कि यदि मन्दिर खुला रहेगा तो चोरो आदि दुष्टो के उपद्रव की बात जाने दीजिए, उस जगह पर विल्ली कुत्ता वगैरह जानवर घुसकर उस पुण्य भूमि को गन्दा तो बना सकते हैं। इसलिए अपरिग्रह और अहिंसा के स्वरूप को बिना समझे वूझे अपने को प्रतिभा-पुज मानकर मनमाना कथन करते हैं। अहंकार और अविद्या से मलिन हृदय यथार्थ बात नही सोचा करता।

शान्ति और आत्म विकास

प्रश्न—इस समय सुख, शान्ति और आत्मविकास की प्राप्ति का क्या उपाय है ?

उत्तर—इस चर्चा के सन्दर्भ में आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि लोग किताबों को पढ़कर बौद्धिक सामग्री का दिमाग में संचय करके उससे शान्ति की उपलब्धि सोचा करते हैं किन्तु ग्रन्थ आदि बाहरी सामग्री में शान्ति नहीं है, शान्ति की उपादान शक्ति आत्मा में ही है। बाहरी पदार्थ तत्त्वतः आत्मा को शान्ति नहीं देते हैं। तुम कषाय रूपी आग को जब तक शान्त नहीं करोगे तब तक शान्ति नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति पढ़ लिखकर बड़ा दार्शनिक, कवि, विद्वान् व वक्ता बन सकता है किन्तु उससे उसकी आत्मा में शान्ति आयेगी ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शान्ति आत्मा का गुण है। जितना जितना आत्मा अपने दोषों का परिमार्जन करेगा उतना उतना वह विकार का त्याग कर आनन्द और शान्ति का रसास्वादन करेगा।

मार्मिक बात—इस प्रसंग में आचार्य शान्ति सागर जी महाराज की एक बात याद आती है। मैंने देखा कुछ परस्पर में लड़नेवाले व्यक्ति महाराज के पास आये और आपस की शान्ति के लिए चर्चा करने लगे।

उस समय आचार्य महाराज ने कहा था “तुम लोग कषाय की तलवार दूर रखकर बात करो। कषाय की तलवार हाथ में लेकर शान्ति का रास्ता नहीं खोजा जाता।”

विनय का महत्व—आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की दृष्टि में नम्रता और विनयका बड़ा मूल्य है। वे सत्पुरुषों का उचित आदर सदा किया करते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि घड़ा कुएं में पानी लेने के लिए जाता है। जब तक वह भुक्तता नहीं है तब तक वह जल से परिपूर्ण नहीं होता। आज विनय गुण गायब होता जा रहा है। उसके स्थान में अनेक प्रकार के अभिमानों की बीमारी बढ़ रही है। सत्कार्यों में कुछ भी द्रव्य न व्यय करने वाले भोगी विलासी धनिक यदि धन के मद में डूबे रहते हैं, तो यथार्थ में कम ज्ञान होते हुये भी वर्तमान देश की पद्धति के अनुसार विद्या के वारिधि बनने का प्रमाण पत्र हाथ में रखते हैं और ज्ञान के मद में डूबे पाये जाते हैं। महान् ज्ञानी गौतम गणधर ने कहा है कि केवली प्रणीत धर्म का मूल विनय है—“केवलिपण्णत्तस्स विणयमूलस्स धम्मस्स।”

शास्त्र का रहस्य

धर्म के बारे में समन्वयदृष्टि से विचार करते हुये महाराज श्री ने कहा था कि जो बात शास्त्र में कही गई है उसका भावार्थ अथवा अभिप्राय समझना चाहिए। जैसे यदि कोई व्यक्ति दिन भर बक-बक करता है, अमर्यादित बोलता है तो उससे कहा जाता है, कि आप कृपा कर मुँह पर पट्टी लगाये तो ठीक रहेगा। इसका अर्थ और असली भाव दृष्टि में न रख कर अपने मुख को पट्टी से ढाकने की बात चल पड़ी। अंग्रेजी में कहावत है कि—‘होल्ड युवर टंग’। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ‘अपनी जीभ को पकड़ो।’ यदि इसके अनुसार कोई आदमी अपनी जीभ को पकड़ेगा तो वह समझदारों के आगे हंसी का पात्र होगा। इस सूक्ति का भावार्थ है कि वाणी पर सयम रखो। इस प्रकार विचारने पर कई धार्मिक उलझनों का समाधान खोजा जा सकता है। अगर मुँह में पट्टी लगाने का अर्थ सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना है, तो जब बोलने का प्रसंग नहीं है अथवा मौन धारण किया गया है तब तो सहज ही उसको अपने पर से दूर किया जा सकता है। घोंडे को पानी दिखाओ का भाव है उमें पानी पिलाओ। शास्त्र के अन्तस्तत्त्व पर दृष्टि डाली जाय तो कल्याणप्रद अपूर्व सामग्री मिलेगी।

धर्म रक्षा और साधु

गका—तीर्थरक्षा और धर्म के आयतनों की देखभाल के काम में साधुओं को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो केवल अपनी आत्मा की बात सोचनी चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का सोचना समझना है।

उत्तर—इस सम्बन्ध में चर्चा आने पर महाराज ने कहा था कि यदि साधु अधर्म से धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो वह अपनी आत्मा की भी रक्षा कैसे कर पायेगा? अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनियों पर जब उपसर्ग आया था तब विष्णुकुमार मुनि ने उस धर्म सकट के समय संकट निवारण हेतु क्या प्रयत्न किया था? वे साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। इस लिए धर्मरक्षा के कार्य में साधुओं का मार्गदर्शन अथवा कार्य करते रहना साधुत्व के लिए बाधक नहीं है किन्तु इतनी बात अवश्य है कि किसी सस्था को खोलकर उसके प्रति अपने मन में ऐसी समता रखना जैसे एक गृहस्थ की अपने धन वैभव की ओर रहा करती है, ठीक नहीं है।

धन संग्रह की आसक्ति

इस प्रसंग में आचार्य गान्धिसागर महाराज के पवित्र जीवन की एक घटना देना महत्वपूर्ण बात होगी। बेलगाव जिले के अतर्गत गेडवाल नामक स्थान जैन धर्म का अच्छा केन्द्र है। वहाँ की जिनेन्द्र प्रतिमाएं अनोखी तथा दिव्य हैं। आचार्य गान्धिसागर महाराज के उपदेश से प्रभावित होकर धार्मिक लोगों ने वहाँ “गान्धिसागर जैन अनाथाश्रम” सस्था खोली, तथा उसके द्वारा समाज का बहुत हित हुआ है। वर्तमान युग में धर्म की महान् प्रभावना करने वाले दि० मुनि विद्यानन्द महाराज का उस सस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। उस आश्रम के वे अधिष्ठाता रह चुके हैं। एक समय भादो माह में आश्रम के [एक कुशल कार्यकर्ता आचार्य गान्धिसागर महाराज के पास पहुँचे। उस समय आचार्य श्री फलटण में विराजमान थे महाराज से उस कार्यकर्ता ने कहा, ‘महाराज मैं बर्बड पर्यूपण पर्व में जाकर गेडवाल आश्रम के लिए चढ़ा इकट्ठा करने जाना चाहता हूँ, आपका एक पत्र बम्बई समाज को प्रेरणादायक मिल जाने पर हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा।’

यह शब्द कान में पड़ते ही आचार्य महाराज ने कहा “तुम जानते हो, हम महाव्रती परिग्रह त्यागी मुनि हैं। हम चन्द्रा के चक्कर में नहीं हैं। सस्था नष्ट हो जाय उसका काम बन्द हो जाय, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा नाम तुमने इस सस्था में लगा दिया है, इस मोह से हम विपरीत मार्ग को नहीं पकड़ेंगे।’ धन के प्रति, धनवानों के प्रति आचार्य गान्धिसागर महाराज के हृदय में तनिक भी मोह या आसक्ति नहीं थी। इसी निस्पृहवृत्ति के कारण आज हमारे हृदय में वे महापुरुष विराजमान हैं। आचार्य श्री का उपरोक्त आदर्श आत्मकल्याण के प्रेमी स्वच्छ हृदय साधुओं के लिए दीप-स्तम्भ सदृश है। लोकोपकार के नाम पर शिथिलाचार तथा धनान्धता और धनिकों की प्रतिष्ठा का अतिरेक अहितकर है, उसमें साधुत्व को गहरा खतरा है। मर्यादा रहनी चाहिए।

अशान्ति को आमंत्रण

यह कलिकाल का प्रभाव है कि हमारे कई पूज्य गुरुजन अपनी मोमा वा उत्सर्धन कर कभी-कभी लोकोपकार के नाम पर धर्म की बन्ना सिर पर मोन लेते हुए प्रशान्त और सौम्य रन में परिपूर्ण ज्ञान की

गंगा में किनारे रहते हुए भी उसमें डुबकी नहीं लगा पाते । आध्यात्मिक दृष्टि से उनका वह जीवन मरुभूमि सदृश रहता है । साधु जीवन में प्राथमिकता आत्मविकास की है । तत्त्वानुशासन में कहा है—“ध्यान-स्वाध्याय-संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ध्यान तथा स्वाध्याय रूप सम्पत्ति के द्वारा परमात्मपद की प्राप्ति होती है । अतः सच्चे साधु को लोकोपकारी कार्यों को करते हुए ध्यान, स्वाध्याय को मुख्यता देना हितप्रद होगा । आत्मशान्ति, ध्यान समाधि आदि को अलग रखकर सच्चे साधुत्व की रक्षा हो सकेगी, ऐसा उनके भक्त कह सकते हैं, पर आगम इस कृत्य को उज्ज्वल नहीं कहेगा । यह विषय बहुत गहरा है और वर्तमान वातावरण में अनेक सयमी वर्ग को बाह्य प्रवृत्तियों में अधिक घिरा हुआ देखकर छोटे और बड़े गुरुदेवों को प्रणामाजलि अर्पित करते हुए यह प्रार्थना करनी है कि अपरिग्रहत्व रूपी ऐरावत के ऊपर परिग्रह रूपी लाल बन्दर को न बैठने दीजिए । लोक कल्याण के दस्यु द्वारा अपनी रत्नमय निधि को न लुटने दीजिए ।

क्रोधादि शूद्र है

महाराज विनोद में कभी-कभी बड़ी मार्मिक बात कह देते हैं । महाराज के अनेक शिष्य हरिजन हैं । उनके भक्त मुसलमान अंग्रेज आदि भी हैं, इसलिए उनका एक दिन यह कथन विद्वेषमूलक नहीं था कि हरिजनों से बचो । हरिजनों को पास मत आने दो । स्तवनिधि में उन्होंने कहा था कि तुम्हें दस दिन तक मन्दिर में हरिजन को नहीं आने देना चाहिए । मैंने सोचा कि आज महाराज, हरिजनों के राज्य में ऐसी बात कैसे कह रहे हैं । मैंने कहा कि महाराज ! आपका हरिजन से क्या अभिप्राय है ?

उन्होंने कहा “क्रोध, मान, माया और लोभ जीव को शूद्र बनाते हैं । उन दुष्ट विचार रूपी शूद्रों को अपने मन मन्दिर में कम से कम दस दिन तक तो जगह मत दो ।”

मृदुता

ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति त्यागी की श्रेणी में प्रविष्ट हुआ कि उसमें गर्मी आ जाती है और वह शास्त्र को न जानते हुए भी बड़े-बड़े षडितों तथा विद्वानों तक को डाट लगाता है, अक्ल देता है और धर्मत्मा

घनिको आदि को भी अपनी गर्म वाणी के द्वारा कृतार्थ करता है। ऐसे लोग सोचते हैं, कि हम अब साधु बन गए तो सर्व विद्याओं के भी अनायास पारगामी हो गए। हम जो कहते हैं वही ठीक है। कोई-कोई आगम की उपेक्षा कर अपने व्यक्तिगत विचारों को गृहस्थों पर लादते हैं। आगम विरुद्ध नियम दिलाते हैं। यह नहीं सोचते, कि ऐसा करने से हमारी क्या गति होगी? जब लोग कहते हैं कि पूज्यवर! शान्त रहिए। तो वे कहते हैं हम तो शान्त हैं ही। धुआँ निकलती हुई अग्नि को देख कर भला उसे कौन शान्त मानेगा?

आचार्य श्री का यह कथन महत्त्वपूर्ण है—“त्यागी की कठोरता ठीक नहीं है उसकी वाणी में मृदुता रहनी चाहिए”। यह बात महाराज स्वयं अपने में रखते हैं। मैंने तो देखा कि जैसे चन्दन के वृक्ष में सर्प लिपटे रहते हैं और चन्दन अपनी गीतलता नहीं छोड़ता, इसी प्रकार अनेक चालाक धूर्त कुटिल वृत्ति वाले व्यक्तियों के अपने पास आने पर भी आचार्य देशभूषण महाराज शान्त व गम्भीर बने रहते हैं। ये विष को भी अपनी ज्ञान की धारा द्वारा अमृत रूप में परिणमन कर प्रसन्न रहते हैं। इसका फल प्रायः देखा गया है कि विषवमन करने वाले व्यक्ति भी पश्चात्ताप करते हुए इनको प्रणाम करते हैं।

तेजोमय व्यक्तित्व

महाराज के सघ में विद्यमान मुनि ज्ञानभूषण महाराज ने एक महत्व की बात बताई थी—“आचार्य देशभूषण जी महाराज का सघ दक्षिण में हुवली नगर से आगे जा रहा था। सघ के मुनि भद्रबाहु महाराज कुछ आगे निकल गये थे। वहाँ एक दुष्ट व्यक्ति रास्ते में सामने आ गया। उसने हमारा रास्ता रोका और वह लाठी मारने को तैयार ही था, कि इतने में उसकी निगाह आचार्य देशभूषण महाराज पर गयी, जो सौ-कदम की दूरी पर थे। उन्हें देखते ही उसकी दुष्टता जाती रही और कुछ क्षणों के बाद उसके हृदय ने उसे इन्हे प्रणाम करने की प्रेरणा दी। फलतः उसने इनको प्रणाम किया”। ऐसा महान् व्यक्तित्व आचार्य देशभूषण महाराज का है। अनेक साधुओं के मध्य आचार्य रत्न साधुराज की दिव्यता स्पष्ट रूप से अनुभव गोचर होती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि साधु जगत् में उनकी क्या स्थिति है। यथार्थ में वे महान् मुनीश्वर हैं तथा मुलझे हुए सन हैं।

विराट् व्यक्तित्व

०

विराट् व्यक्तित्व

महाराज का व्यक्तित्व विराट् है। वह सभी धर्म वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिन्दू समाज में श्री जुगलकिशोर बिडला की धार्मिक व्यक्ति के रूप में बड़ी प्रसिद्धि रही है। उन्होंने आचार्य देशभूषण महाराज के दर्शन किये। इनके आध्यात्मिक सम्पर्क से उनके हृदय में इनके प्रति गुरु तुल्य भक्ति का जागरण हुआ।

बिरला जी की भक्ति

मैंने बिरला जी के बारे में आचार्य देशभूषण महाराज से पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे “प्रायः अकेले ही मेरे पास आया करते थे। कभी रात में आकर चुपचाप बैठ जाते थे। मुझे देखकर वे कहते थे कि उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। वे खाली हाथ नहीं आते थे। श्रेष्ठ शोभासम्पन्न सुवास युक्त कमल, गुलाब आदि के पुष्प चढ़ाते थे। कभी थाली भर-भर कर मेवा फल चढ़ा कर अपनी भक्ति व्यक्त करते थे। वे हमसे लौकिक चर्चा नहीं करते थे। हमारी आध्यात्मिक चर्चा उनको अधिक प्रिय लगती थी। सदाचार संरक्षण के बारे में वे चिंतित होकर अनेक बार चर्चा किया करते थे और पूछा करते थे—महाराज ! धार्मिक राज्य अथवा राज्य में धार्मिकता का कब दर्शन होगा ? अशुद्ध खानपान, भ्रष्टाचार, दुराचार के विरुद्ध ही वह चर्चा करते थे।”

“एक दिन हमारे पास आकर उन्होंने दिल्ली के बिरला मन्दिर में प्रवचन देने के लिए हमें आग्रह किया। हमारा कमण्डलु हाथ में लेकर वे बिरला मन्दिर में हमें ले गये थे।”

“जब हमारा कलकत्ते में चातुर्मास था तब भी वे हमारे बारे में बड़ा ध्यान रखते थे। अयोध्या जी में भगवान् आदिनाथ की जो वत्तीस फीट ऊँची मूर्ति विराजमान हुई है। उस सम्बन्ध में विरला जी ने बड़ी दिलचस्पी ली और हर प्रकार का सहयोग दिया। वे कहा करते थे—“महाराज मेरा यह सौभाग्य नहीं है कि मैं आपको आहार देने का पुण्य लाभ ले सकूँ। भगवान् मुझे ऐसा बल और निर्मलता प्रदान करे जिससे मैं अपने को इतना स्वच्छ बना लूँ कि अपने हाथों से आप जैसे निर्ग्रन्थ परमहंस योगी को आहार दे सकूँ।”

“विरला जी की माता कागी में बहुत बीमार हुई। वे हमारे पास दूध लाते थे। हम उस पर अपनी पीछी रख देते थे। उसको लेकर हवाई जहाज से वे बनारस अपनी माता के पास औपधि रूप में ग्रहण करने के लिए भेजवाया करते थे। उनका हमारे प्रति बड़ा प्रेम था, विश्वास था। उस सम्बन्ध में हम क्या क्या बात उनकी बताये। इतना ही कहेंगे कि उस व्यक्ति में विपुल सम्पत्ति होते हुए भी अहंकार नहीं था। वह प्रेम भरे हृदय से हमारे पास आते थे। विरला जी ने कहा था—“महाराज! अपने कमरे में मैं आपकी फोटो रखता हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ।” हमें ज्ञात हुआ कि परलोक प्रयाण करते समय हमारी फोटो उन्होंने अपने सामने रखी थी।”

प्रधानमन्त्री शास्त्री जी

विनम्रता की मूर्ति श्री लालबहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री जब आचार्य देशभूषण महाराज के पास आए थे तब लाल किले के समीप कहते हैं करीब पचास हजार जनता थी। पन्द्रह हजार रुपये लगाकर सुन्दर मण्डप बनाया गया था। शास्त्री जी ने १५ मिनट रुकने का समय दिया था, किन्तु उस वातावरण में वे स्वयं दो घण्टे ठहरे। आचार्य देगभूषण महाराज जी ने उनको आगीवादि देते हुए कहा था, “तुम जीवन भर प्रधानमन्त्री रहो।”

शास्त्री जी ने कहा था, “महाराज मुझे क्या आगीवाद दिया। क्या मैं आप जैसा नहीं बन सकता? क्या मुझे कुछ भी त्याग करने का मौका नहीं मिलेगा?” उन्होंने आचार्य जी से कहा था, कि वे गोध्र ही तागकन्द (रुस) में वापिस आकर आचार्य श्री की इच्छानुसार धार्मिक कार्यों को सम्पन्न कर देंगे, किन्तु यमराज ने सब कल्पनाओं को समाप्त कर

दिया। 'खेलत खेल खिलारि गयो। रह जाय रुपी शतरज की बाजी'। शास्त्री का प्राणान्त हो गया। वे आचार्य वाणी के अनुसार सदा के लिए प्रधान मन्त्री रूप में ही स्मृति पथ में आते हैं।

महत्व की बात

यह बात उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ था, उस समय देश की सहायतार्थ जैन समाज ने दिल खोलकर धन दिया था। प्रधान मन्त्री को एक लाख से अधिक मूल्य का सोना, एक रजत निर्मित दण्ड, सात गिन्नी तथा अठारह हजार रुपये प्राप्त हुए थे। उस समय उपस्थित जनता चकित थी। धन की वर्षा हो रही थी। इस दृश्य ने प्रधान-मन्त्री के अन्तःकरण पर अद्भुत प्रभाव डाला था और उनका अन्तर्मन आचार्य देशभूषण महाराज को श्रेष्ठ साधुराज रूप में देख रहा था उनकी श्रद्धा हो गई। भारत के दार्शनिक विद्वान् राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन गुरुदेव के समीप वेलगाँव में पधारे थे तथा उन्होंने इन साधुराज को अपनी विनम्र प्रणामाजलि अर्पित की थी। सभी धर्मों के प्रमुख पुरुष इनकी विनय भक्ति करते हैं।

विदेशियों पर प्रभाव

विदेशी विद्वान् भी इनके प्रति सहज भाव से आकर्षित होते हैं। जब १९६४ के जनवरी मास में दिल्ली में प्राच्य विश्व परिषद (International Congress of Orientalists) हुई थी, तब विदेश के अनेक महान् विद्वान् भारत आये थे। प्रतिदिन अनेक विद्वान् इन साधुराज के दर्शनार्थ आते थे और इनको प्रणाम करते थे। मैं भी उस परिषद का सदस्य था। एक दिन मेरे साथ^१ अमेरिकन भद्र पुरुष डाक्टर लूथर कोपलेड आचार्य श्री के दर्शनार्थ आए। महाराज का दर्शन कर वे कहने लगे "मेरा अद्भुत भाग्य है कि भारत में आकर ऐसी महान् आत्मा का दर्शन कर मैं अपने को कृतार्थ कर सका। मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे सत के दर्शन होंगे।" वह अपार हर्षित हुआ था।

१. डाक्टर कोपलेड का अमेरिका से आगत आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाला पत्र हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं।

एक दिन एक इटली के प्रोफेसर दम्पति महाराज के पास धर्मपुरा दिल्ली की जैन धर्मशाला में आये। उन्होंने मेरे समक्ष आचार्य श्री के व्यक्तित्व से प्रभावित हो रविवार को माँसाहार न करने की प्रतिज्ञा मेरे सुभाव पर सहर्ष ली थी। उक्त विद्वान ने यह भी कहा था कि अपने देश पहुँच कर हम सर्वदा के लिए मांस का त्याग करके अपने परिवार को भी वैसा बनावेंगे।

एक उच्च महिला लका के व्यापारी के साथ महाराज के पास लाल मंदिर में आया करती थी। उसने महाराज से णमोकार मन्त्र सीखा था। आचार्य श्री की आज्ञा से मैंने उस महिला की 'एसो पंचणमोयारो सव्व पावप्पणासणो' आदि गाथा अंग्रेजी अक्षरों में लिखकर पढ़वाई थी। उस महिला ने अंग्रेजी स्वर में णमोकार मन्त्र को पढ़कर सुनाया था। वह महिला कहती थी, "मैं सदा आचार्य देशभूषण महाराज को स्मरण करती हूँ और मेरे सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा बाधाएँ दूर होती हैं।" सीलोन का व्यापारी भी अपनी अपूर्व श्रद्धा आचार्य श्री के प्रति व्यक्त करता था।

कम्बोडिया का साधु

एक बौद्ध साधु कम्बोडिया से भारत आया था। वह नालदा में रहता था। कई ज्वेताम्बर साधुओं से भी उसने भेंट की थी। देशभूषण महाराज जी से वह प्रभावित हुआ। मेरे समक्ष उसने आचार्य श्री से दिल्ली में कहा "महाराज आप हमारे देश चले, तो हमारे देशवासी आप के दर्शन से बहुत प्रसन्न होंगे। यहाँ से आप कलकत्ता होकर ब्रह्म देश पहुँचे। वहाँ से वैकाक तथा कम्बोडिया पहुँच जायेंगे।" इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि आचार्य देशभूषण महाराज जी सचमुच में असाधारण महापुरुष हैं। उनका विराट् व्यक्तित्व सब महात्माओं को आकर्षित करता है। उनके द्वारा दिगम्बर जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना होती है।

यवन की भक्ति

आचार्य देशभूषण महाराज का सघ जब गिखरजी जाते हुए सिक्की आया, तब मैंने देखा कि महाराज के साथ में एक मोटर है। उस समय यह ज्ञात हुआ था कि यह मोटर एक मुसलमान ने महाराज की सघ की सेवा के लिए भक्ति के मुमन रूप में समर्पित की थी। इस विषय में जानकारी प्राप्त

करने का कुतूहल उत्पन्न हुआ, तब एक बड़ी मधुर बात ज्ञात हुई, कि जिससे आचार्य श्री का आन्तरिक महत्व समझने की दृष्टि प्राप्त होती है। आचार्य श्री का सघ धुलिया (महाराष्ट्र) में था। वहाँ एक मुसलमान था उसके कुटुम्बी पर एक मुकदमा सेशन जज के यहाँ चल रहा था। ऐसा सोचा जाता था कि उसे फासी की सजा मिले बिना न रहेगी। उस मुसलमान की निगाह महाराज पर पड़ी। वह इनके पास आकर बैठा। उसने कहा कि हमारे मजहब में भी आपकी तरह पहुँचे हुए महात्मा फकीर हुआ करते हैं हम बड़ी मुसीबत में हैं। हम आप से अर्ज करते हैं ऐसी दुआ दीजिए जिससे हमारी मुसीबत टल जाय।

महाराज ने कुछ क्षण एकाग्रमन होकर उस दुखी मुसलमान से कहा “अब तुम्हारी मुसीबत दूर हो जायेगी।” अदालत में फैसला यह हुआ कि उसका वह रिस्तेदार बिल्कुल निर्दोष है। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही और वह महाराज का हार्दिक भक्त बन गया। वह इन्हे सिद्ध पुरुष तुल्य सोचने लगा।

मुनि सघ को धुलिया से आगे जाना था। सघ व्यवस्थापक किराये की मोटर गाडी ढूढने के लिए वस्ती में गया। सयोगवश उन्ही मियाजी से मोटर के बारे में बातचीत हुई। उसने २०-२५ रुपये रोज में गाडी देना स्वीकार किया। दो घण्टे बाद गाडी तैयार होकर महाराज के सामने आ गई। उसने महाराज से अर्ज की “मैं आप की खिदमत नहीं कर सकता। मैं आपकी खिदमत में (सेवा में) आप के सघ के लोगो के सुभीते के लिए यह गाडी भेंट करता हूँ।”

दूरदर्शिता

महाराज को इससे प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उनके मन में अनेक कल्पनाएँ उठीं। सोचा कि समाज के साधु निन्दक लोग कहीं ऊधम न मचावे। संभव है कि यवन भी कभी उल्टा होकर परेशानी का कारण बन बैठे। उन्होंने आचार्य शान्तिसागर जी महाराज के समक्ष इस सम्बन्ध का पूरा वृत्तान्त पहुँचाया ताकि मार्ग दर्शन मिले। आचार्य शान्तिसागर जी महाराज ने कहा कि सघ के लिए इस गाडी को लेने में कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री कराके गाडी लेना चाहिए।

करीब बारह सौ रुपये रजिस्ट्री के जैनियों की ओर से उस मुस्लिम

मुनिभवत व्यक्ति को दिये गये। उसका मन प्रगाढ भक्ति से भरा था। बड़ी मुश्किल से वह रुपये उसने लिये।

इसके बाद उसने बड़ी होगियारी से एक बात कही। उसने कहा महाराज, इस गाड़ी में ड्राइवर एक साल तक मेरा रहेगा और उसका वेतन मैं दूंगा। इस प्रकार सध को एक मुसलमान को भेट में दी गई मोटर लारी की कहानी ज्ञात कर मैं बड़ा आश्चर्ययुक्त हुआ। मेरी समझ में आया कि जहाँ कुछ दुष्ट दुर्गतिगामी व्यक्ति जैन परिवार में जन्म लेते हुए इन जैसे सन्त को दिन रात बुरा कहते हैं वहाँ एक मुसलमान के मन में कितनी भक्ति और प्रेम जगा।

मेरे ध्यान में दूसरी बात यह भी आई कि सच्चे साधु के आशीर्वाद में कितनी बड़ी शक्ति है, कि फासी के तख्ते पर चढ़ाये जाने वाले व्यक्ति को फासी से मुक्ति मिल गयी। जिनकी खोटी होनहार है वे साधु निन्दा के अखाड़े में उतर आते हैं और जिनका भविष्य उज्ज्वल रहता है वे व्यक्ति अन्यधर्मी और क्रूर कर्मी होते हुए भी ऐसे साधराज से अपने कल्याण की सामग्री पा लेते हैं।

गुणाधिक्य,

कोई यह न सोचे कि आचार्य देशभूषण महाराज में सम्पूर्ण गुणों का ही समुदाय है और इनमें दोष नहीं है। दुनिया में वे-ऐव अर्थात् निर्दोष केवल परमात्मा ही है। अन्य व्यक्तियों में न्यून अथवा अधिक दोष होते ही हैं। अकबर का यह कथन मार्मिक है—

जो ढूँढोगे तो अकबर में भी पाओगे हुनर कोई।

जो चाहो तो निकालो ऐव तुम अच्छे से अच्छे में॥

स्काउट संस्था के जन्मदाता वेडन पावेल ने बड़े अनुभव की बात कही है, "Look on the bright side of things Be contented and make the best use of what you have" वस्तुओं के उज्ज्वल अंग को देखो, सन्तोष धारण करो तथा जो कुछ पास में है उसका पूर्णतया उपयोग लो।"

जिनमें गुणों की अधिकता पाई जाती है और जो अपनी अन्तर्दृष्टि के द्वारा सदा आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी दोषों का निवारण करते रहते हैं और अपना एक क्षण भी पाप प्रवृत्तियों को मन में प्रविष्ट होने के लिए नहीं देते हैं, वे व्यक्ति मुक्ति मन्दिर की ओर अपना कदम निरंतर बढ़ाते

जाते हैं। जोक की तरह सड़ा खून पीने वाला पापी कुगति में जाता है। हस के समान गुणग्राही उच्च गति का पात्र होता है।

प्रभावकपना

आचार्य श्री का व्यक्तित्व बड़ा गम्भीरता पूर्ण है। उनके सम्पर्क में आने वाला प्रभावित होता है, ऐसे अनेक प्रसंग लोगों ने बताया कि दूर से किन्हीं दुष्टों और मूर्खों के मुख से इनकी बुराई की कहानी सुनकर वे गलत धारणा बाँधे हुए थे, किन्तु इनके प्रत्यक्ष सम्पर्क में आकर पूर्वा पर विचार करने के बाद वे परम भक्त बन गये। मुझे तो बहुत व्यक्ति मिला करते हैं। मध्य प्रदेश छिदवाड़ा में एक अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज विकेन्डन (Wikendon) ने, जो इनका नगर प्रवेश पसन्द नहीं करता था, इनका केशलोच देखा। वह इनका परम भक्त बन गया। जब एक बार निजाम स्टेट में मुनि विहार में विघ्न आया था, तब उस अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज ने एक प्रमाण पत्र जैनियों को दिया था कि “इन महाराज का जीवन मैंने देखा। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ।” ऐसा मधुर महाराज का जीवन है।

महत्वपूर्ण फोटो

भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और आचार्य श्री की प्रणाम मुद्रा युक्त फोटो देखकर सरकारी अधिकारी प्रभावित होते हैं। एक बार सन् १९६८ में निपाणी से कोल्हापुर को सार्वजनिक भाषण देने में जा रहा था। मार्ग में दो प्रान्तों की सीमा भूमि पर पुलिस ने हमारी गाड़ी रोकी थी, किन्तु यह देखकर कि भारत का प्रधान मंत्री जिस महात्मा को प्रणाम कर रहा है, उनके संघ की मोटर है, यह जानकर पुलिस ने तुरन्त गाड़ी जाने की अनुमति दे दी।

विचारक व्यक्ति सोचे कि भारत के प्रधान मंत्री द्वारा आचार्य श्री को प्रणाम मुद्रा वाला चित्र जैन सस्कृति के लिए कितना अनमोल है। उसको देखते ही मुनि विहार में विघ्न डालने वालों की आखें खुल जाती हैं, कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला प्रधान मंत्री जब दिगम्बर साधु के चरणों में नतमस्तक है, तब हमें भी उस मुद्रा वाले साधु का सम्मान करना चाहिए। शास्त्री जी भारत शासन के प्रतीक हो दिगम्बर साधुत्व के प्रतिनिधि आचार्य देशभूषण जी को प्रणाम कर रहे हैं। इस बात की गम्भीरता को कभी नहीं भुलाना

चाहिए । यह बात अन्य साधुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

गज युगल की भक्ति

जडवादी व्यक्ति की समझ में यह बात नहीं आती कि आध्यात्मिक विकास होने पर वैज्ञानिक चमत्कार की तरह आध्यात्मिक अद्भुत बातें भी उत्पन्न हुआ करती हैं । जीवन में सत्य, सयम और पवित्र श्रद्धा का संगम होने पर ऐसी बातें देखने में आती हैं, जिनको देखकर विवेकी मनुष्य को आध्यात्मिक महत्ता को स्वीकार करना पड़ता है ।

अयोध्या में भगवान् आदिनाथ की विगल प्रतिमा का पंचकल्याणक महोत्सव रायगज मन्दिर के प्रांगण में हो रहा था । भगवान् आदिनाथ का वीक्षा कल्याणक हो चुका था । उसके दूसरे दिन भगवान् के आहार ग्रहण करने की प्रतिष्ठा ग्रन्थ के अनुसार विधि सम्पन्न हो रही थी । भगवान् के आहारदान के समय बड़ा मनोरम और मधुर दृश्य था । उस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज चर्चा के लिए निकले । उन्होंने आहार ग्रहण करने के लिए विनिष्ट मुद्रा अर्थात् बायें हाथ को कंधे पर रखकर गमा करना प्रारम्भ किया ।

उनके समक्ष कुछ दूरी पर दो हाथी खड़े हुए थे । महाराज ने अपने कंधे पर जब हाथ रखता तब दोनों हाथियों ने बड़े जोर से एक साथ चिघाड़ मारी और दोनों ने सूँड उठाकर आचार्य महाराज को प्रणाम किया । गज युगल के द्वारा यह कार्य नैसर्गिक प्रेरणा से हुआ था, क्योंकि उस समय वहाँ आदेशदाता महावत नहीं था ।

थोड़ी देर के बाद महाराज के समक्ष एक व्यक्ति लड्डू भरी थाली लेकर आया उसका इरादा महाराज की पूजा उस मोदकरागि से करना था । महाराज के सकेत को पाकर उन सुचतुर हाथियों को वे मोदक खाने को मिले । ऐसा लगता था कि हिन्दू शास्त्र में वर्णित मोदक-प्रिय गणेश जी अपनी सूँड में मोदक रखकर उसका मयूर स्वाद ले रहे हैं । उस कल्याणक के मंगल दृश्य को देखने वाले आज भी उस घटना को नहीं भूल पाए हैं । वास्तव में पशुओं में हाथी बड़ा बुद्धिमान् होता है । हमने महावीर जी के एक पंचकल्याणक महोत्सव में देखा था कि भगवान् के कल्याणक महोत्सव के अवसर पर हाथी अपनी सूँड से चवर उठाकर बार-बार भगवान् जितेन्द्र को प्रणाम कर रहा है । पशु भी भक्ति के माध्यम

से अपना कल्याण सम्पन्न करने है ।

आश्चर्य की बात है कि पशु तक जिन मनस्वी सत्तो से प्रभावित होते उन्हें देख नर-पशु द्वेषभाव धारण कर उत्पात मचाने की सोचते हैं । ऐसे लोग अपने को भी भूल जाते हैं । निदक 'नर-पशु' न नर है, न पशु है । वह तो विलक्षण जीव है ।

उच्च श्रेणी के साधु के प्रभाव से रोगी व्यक्तियों को भी अद्भुत लाभ हो जाया करता है । उपरोक्त अयोध्या पंचकल्याणक महोत्सव के अवसर पर दिल्ली के श्री कैलाशचन्द्र जी (राजा टायज्) के पैर फिसल जाने के कारण गहरी चोट आ गई थी । हड्डी में चोट लगने के कारण पैदल चलना कठिन ही नहीं असंभव हो गया था । आचार्य महाराज के समक्ष प्रतिष्ठा के दो दिन पूर्व अयोध्या के प्राचीन मन्दिर में भगवान् का पंचामृताभिषेक हुआ । उस अवसर पर पास में बैठे चलने में असमर्थ कैलाशचन्द्र जी से आचार्य महाराज ने कहा—“कैलाश ! अब अभिषेक हो गया । तुम मेरे साथ पैदल चलो ।” वहाँ प्रतिष्ठाचार्य भट्टारक लक्ष्मीसेन महाराज थे । उन्होंने कहा “महाराज ये पैदल नहीं जा सकते ।” आचार्य महाराज ने कहा कि यह मेरे साथ अवश्य जायगा ।

भाई कैलाशचन्द्र जी ने बताया “महाराज ने मेरे कंधे पर हाथ रक्खा, मुझे थोड़ा सा सहारा दिया और कहा—“उठो ।” उनका अवलम्बन पाकर मुश्किल से मैं खड़ा हो सका । उसके बाद मैं उनके साथ धीरे-धीरे चलने लगा । मालूम नहीं मेरे पैर का दर्द कहाँ चला गया और मैं गुरुदेव के साथ डेढ़ मील की दूरी पर स्थिति रायगज मन्दिर तक बिना कष्ट के जा सका । मेरे पैर का दर्द एकदम चला गया, यह चमत्कार नहीं तो क्या है ? अगर मैं दिल्ली में होता तो न जाने कितने दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर जाने में असमर्थ रहता । यह तो महाराज का पावन प्रभाव था जो मेरी भयंकर पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई । इसके पश्चात् मैंने पंचकल्याणक में बिना कष्ट के दिनो-रात काम किया ।”

भाई कैलाश जी ने अपना एक अनुभव और सुनाया “जब आचार्य श्री फरीदाबाद में अभिनन्दन कुमार जी कागजी की फैक्ट्री में दिल्ली आते समय ठहरे थे तब उनके पैर के छालों में वनस्पति का लाल रंग का लेप लगा था । उससे मेरे मन में यह विचार हुआ कि साधु के पैर में यह क्या चीज लगी है ? उस समय इनके प्रति मेरी रचमात्र भी श्रद्धा नहीं थी

महान् योगी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के पास आया था। अपनी आदत के अनुसार उसने यह नहीं सोचा कि हम किन से बात कर रहे हैं। उन्होंने साधुओं की निन्दा का अपने स्वभावानुसार आलाप शुरू कर दिया।

आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज ने अनेक प्रकार से समाधान दिया, किन्तु उन लोगों के दिमाग में कोई बात आती ही नहीं थी क्योंकि जब ऐसे लोगों को कोई ऐसी बात समझाई जाती है तो ये लोग उस बात के समझने की दृष्टि को दूर रखकर अपनी-अपनी सुनाने की सोचते हैं। उससे स्पष्ट होता है, कि एकान्तवाद ने इनके मन और दिमाग पर पूर्णतया स्थान जमा रक्खा है। इससे धर्म की सच्ची देशना श्रवण करने में वे असमर्थ हो गये हैं। मिथ्यात्व का तीव्र उदय होने पर जीव की ऐसी ही दयनीय दशा हुआ करती है। न कुछ जानते हुए भी पुस्तकों को पास में रख वे अपने को श्रेष्ठ ज्ञानी समझते हैं। हमारे यहाँ एक अपने को अध्यात्म का महाज्ञानी मानने वाले अभिमानी व्यक्ति से एक साधु ने पूछा था कि श्रावक के व्रत कौन-कौन से हैं? तब उन महानुभाव ने श्रावकों के पाँच अणुव्रतों को न बताकर पचमहाव्रतों को श्रावक के व्रत कहा था। छोटे-बड़े स्त्री पुरुष सभी लोग हस पड़े थे। किन्तु इस भयकर भूल में उनके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया था। कोई सुने या न सुने इसकी ओर वे एकान्तवादी कम ध्यान देते हैं और अपनी ही अपनी चलाते हैं। यही बात महावीर कीर्ति जी महाराज के सामने चल रही थी।

उस समय महाराज ने पूछा, आप लोग मुनियों में दोष निकालते हैं और कहते हैं कि उनमें मुनिपने का एक भी गुण नहीं है। यह तो बताओ कि मुनि में क्या-क्या गुण होना चाहिए? शास्त्रानुसार उनमें कौन-कौन से गुण जरूरी हैं? यह सुनते ही प्रश्नकर्ताओं के चेहरे पर ऐसी उदासी छा गई जैसे इम्तिहान में फेल हो जाने वाले विद्यार्थी के चेहरे पर छा जाती है। उन्हें मुनियों के अठ्ठाईस मूल गुणों का भी पता नहीं था। पुलाक जाति के मुनियों के मूल गुणों में तक कभी-कभी दोष लगता है^१। उन अविवेकियों को लज्जित होना पड़ा।

१ जैन आगम में निर्विचिकित्सा अंग के पालन करनेवालों में उदायन राजा का दृष्टान्त दिया गया है। एक देवता ने राजा की सच्ची श्रद्धा की परीक्षा हेतु रोगी, घृणित दिगम्बर मुनि का नकली रूप बनाया था। उस मुनि वेषधारी देवता को सच्चा साधु समझकर राजा ने भक्ति पूर्वक आहार दिया। उस मुनि वेषधारी देवता ने वमन

करुणा भाव

सच्चे सम्यक्त्व रूपी देवता की ओर पीठ करके मिथ्यात्व की आराधना करने वाले ऐसे एकान्तवादी व्यक्तियों को देखकर आचार्य देशभूषणजी महाराज के मन में क्षोभ या द्वेष उत्पन्न नहीं होता। उनमें इनके प्रति करुणा का भाव जागृत होता है कि ये लोग मिथ्यात्व कर्म के उदय से अधिकार में जा रहे हैं और विषयासक्त अन्धे व्यक्ति को अपना सद्गुरु और मार्ग दर्शक बना रहे हैं।

भद्र भाव

दिल्ली की बात है। एक समय एकान्तवादी वर्ग की साधु निदा रूप दुष्टता को देखकर एक धर्मात्मा, प्रभावक समाज सेवक के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। जब उन्होंने देशभूषण महाराज के समक्ष आकर दुष्टवृत्ति वालों का दमन करने का अपना मनोगत भाव व्यक्त किया। तब शांतिप्रिय आचार्य महाराज ने कहा—“तुम उनके गुण देखो। अरे! इन लोगों के कारण जो शास्त्र नहीं पढ़ते थे, वे शास्त्र तो पढ़ने लगे हैं”। महाराज में तनिक भी क्षोभ नहीं आया। यही तो महात्माओं की विशेषता है। महाराज में अद्भुत गंभीरता है।

दृष्टि भेद

दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक होता है गुणदृष्टि और दूसरा होता है अवगुणदृष्टि। गांधी जी के जमाने में मिस मेयो नाम की एक अमेरिकन महिला हिन्दुस्तान में आई थी। उसने काशी आदि भारत के

कर दिया था। उस समय उद्दयन राजा ने घृणा न कर उनकी सेवा की और सोचा कि हमारी भूल के कारण मुनिराज को वमन हो गया।

यह देख देवता ने अपना रूप प्रकट किया और राजा के सम्यक्त्व की प्रशंसा की समतभद्र स्वामी ने रत्न करण्ड श्रावकाचार में निर्विचिकित्सा अंग धारियों में राजा उद्दयन का उल्लेख किया है। क्या इस दृष्टान्त से यह बात विदित नहीं होती कि सम्यक्त्व की जीव जैन साधु की मुद्रा को मान्यता देकर उनको आहार देने के कर्तव्य पालन करने से ही विमुख नहीं होगा। इस उदाहरण से धार्मिक पुरुषों को पर्याप्त मार्ग दर्शन प्राप्त होता है।

नगरो मे भ्रमण कर 'मदर इडिया' पुस्तक मे भारत का निन्दित चित्रण किया था। उस समय गांधी जी ने कहा था कि मिसमैयो की दृष्टि गटर इन्सपेक्ट्रेस अर्थात् नाली निरीक्षण करने वाली जमादारिन की थी। जो गन्दगी को ही देखती थी। उसने देश के गुणो पर निगाह नही डाली।

ऐसी ही दृष्टि वाले व्यक्ति सत्पुरुषो मे दोष खोजने पे रहते है। यदि दोष नही दिखते तो ये कल्पित दोष लगाने का प्रयत्न करते है। इन लोगो को विधाता भी नही सुधार सकता। बगुलो को क्या कोई विश्वविद्यालय हस बना सकता है? कुगति गामी, पतित पापी पुरुष पाप वर्धक सामग्री का संग्रह करते रहते है।

स्वर्ण तुल्य जीवन

दुर्जनो की निन्दा के द्वारा साधुओ का कुछ नही बिगडता, उनका गुण गौरव विचारको के सामने आता है। सत्पुरुष की विशुद्ध स्वर्ण से तुलना की जाती है। अपने को अग्नि मे डाले जाने पर स्वर्ण ने कहा—

रे हेमकार परदुःखविचारमूढ कि मां
मुहुक्षिपसि वारशतानि वह्नौ।
संदीप्यते मयि सुवर्णगुणातिरेको
लाभ. परं तव मुखे खलु भस्मपात ॥

इसका भाव है—

रे स्वर्णकार मति मन्द विवेकहीन।
दे दे मुझे अग्नि से कह लाभ लीन ॥
मेरा तो स्वर्ण गुण नित्य ही वृद्धि पावै।
पे तोर कूर मुख पै उड़ धूर धावै ॥

जिस प्रकार अग्नि मे स्वर्णकार के द्वारा स्वर्ण के जलाये जाने पर स्वर्ण को कोई हानि नही पहुचती। वह तो दीप्तिमान होता है, किन्तु जो सुनार सोने को अग्नि मे तपाता है उसके मुह पर धूल उडती है, इसी प्रकार साधु की निन्दा करने वाला दुर्गति मे गिर कर दुःख पाता है। इस सम्बन्ध की अनेक कथाए ऋषि प्रणीत पुराण ग्रन्थो मे मिलती है। ऐसी परिस्थिति मे भी अनेक द्रव्य लोलुपी पंडित और मदान्ध धनिक सत्पुरुष की निन्दा तथा निन्दा प्रचार करने मे हाथ बटाते है। सूरदास का

क३ ना अर्थपूर्ण है कि—

सूरदास खल काली कामरि चढ़त न हूजो रंग ।

छाड़ि मन हरि विमुखन को संग ॥

कवि सूरदास ने काले कम्बल से मिथ्या विचार और प्रवृत्ति वाले दुष्टों की तुलना की है। दीन हरिण किसी को पीडा नहीं देता है, जंगल में रहता है तृण भक्षण कर जीवन बिताता है किन्तु शिकारी उस निर्दोष वाणी-विहीन, अत्यन्त भयशील हरिण को मार कर खुशी का अनुभव करते हैं।

उनके स्वयं हृदय होता तो कवि के ये शब्द उनकी दुष्ट प्रवृत्ति में परिवर्तन कर देते—

जैसे अपने प्राण है, वैसे पर के प्राण ।

कैसे हरते दुष्ट जन, बिना बैर पर प्राण ॥

आज के जमाने में लोग जानवरों को मार कर उनके सींग अपने घर में लगाना ज्ञान की बात समझते हैं। ऐसी क्रूरता समझदार मनुष्य को शोभा नहीं देती। इसी प्रकार स्वयं पवित्र, निर्दोष, निरपराध जीवन व्यतीत करने वाले साधुओं की निन्दा करने में दुर्जनो को आनन्द आया करता है।

साधु निन्दा महापाप

आचार्य शान्तिसागर जी महाराज ने मुझसे कहा था—“साधु की निन्दा करना बहुत बड़ा पाप है।”

महापुराण में यह कथा आई है। धनश्री नाम की कन्या ने एक बार समाधिगुप्त नाम के मुनिराज के समीप मरे कुत्ते का कलेवर डाला था। उसके फलस्वरूप धनश्री को आगामी भव में कष्ट भोगना पड़ा था। इस सम्बन्ध में महापुराणकार कहते हैं कि मुनिनिन्दा महापाप है—

वाचातिलघन वाचं निरुणद्धि भवे परे ।

मनसोऽप्यतिलघनं चापि स्मृतिमाहन्ति मानसीम् ॥१५३॥

कायेनातिक्रमस्तेषां कायर्त्ती साधयेत्तराम् ।

तस्मात्तपोधनेन्द्राणां कार्योनातिक्रमोबुधैः ॥६—१५४

वाणी के द्वारा साधु की निन्दा करनेवाला आगामी जन्म में गूंगा होता है। मन के द्वारा जो मुनि की निन्दा करता है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर से साधु का तिरस्कार करने वाला महान् शारीरिक कष्टों को प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धिमान् व्यक्ति का कर्तव्य है कि कभी

भी तपस्वी मुनियो का अनादर अथवा तिरस्कार न करे ।

आचार्यश्री ने कहा था—“मुनि अत्यन्त निर्दोष और निरपराध व्यक्ति है जो अपने पर अत्याचार किये जाने पर उसका कोई प्रतिकार नहीं करता ।” यदि गृहस्थ के विरुद्ध कोई दोषारोपण करे तो वह या उसके कुटुम्बी ताजी-रात हिन्द (Indian Penal Code) की धारा ५०० के अनुसार उस झूठे दोषारोपण करने वाले पर मुकदमा चला कर उसे दण्ड दिला सकते हैं । किन्तु साधु का कर्तव्य अत्याचार को प्रेम से जीतना है । वह तो शत्रु को अपने मित्र रूप में सोचा करता है । मन में यदि क्रोध आया तथा मलिनता आयी तो वे पवित्र ज्ञानरूपी जल से यह सोचकर मलिनता को दूर करते हैं—

ते कर्म पूरब किये खोटे, सहे दयो नही जीयरा ।

अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी साम्य जल ले सीयरा ॥

अद्भुत पुण्य

महाराज देशभूषण जी के व्यक्तित्व का अद्भुत प्रभाव पडा करता है । जब आचार्यश्री का सघ दिल्ली आ रहा था, तब इन्दौर से सघ की सुरक्षा के लिए शासन की ओर से पुलिस की व्यवस्था की गई थी । सघ जब गुना के समीप आया तब गुना से शिवपुरी जाते समय सामान्य नागरिक के भेष में डाकू पीछे लग गये । उन्हें देखकर यह नहीं सोचा जाता था कि यह डाकू होंगे । उनमें एक डाकू ने तो अपने को जैन बताया । वह महाराज का कमण्डलु लेकर चलता था । उसे जैन समझकर सघ ने उसके बीमार हो जाने पर काफी रकम औषधि आदि में खर्च की । ये डाकू शिवपुरी से मुरैना तक साथ में रहे । सघ ग्वालियर से करीब ११ मील पर स्थित पनिहार नामक जैन तीर्थ के समीप पहुँचा, तब एक व्यक्ति ने पनिहार के दर्शन करने की प्रेरणा की । जनसाधारण में ऐसा भय समाया हुआ था कि वहाँ जाने पर डाकू लूट लेते हैं, इसलिए कोई कभी नहीं जाता था । जिनका डर था वे ही भक्त के रूप में महाराज के पुण्य से मार्ग दर्शक बने हुए थे । रास्ते में बड़े-बड़े काटों का जाल बिछा था । मूर्ति का दर्शन करना कठिन था । भक्त लोगो ने महाराज को अपने हाथों पर उठा लिया और भगवान के समीप ले गये । महाराज ने तीन मुन्दर खड्गासन तथा एक पद्मासन मूर्ति का दर्शन कर बहुत शान्ति का अनुभव किया । मूर्ति करीब २८ फीट ऊँची थी । भगवान का अभिषेक भी किया

गया था। अभिषेक करने के लिए प्रतिमा जी के दोनों ओर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़िया थी। आगे जाने पर वे भक्त रूपधारी डाकू चले गये। इस प्रकार अनेक जगह पर जहा जान-माल का खतरा रहा है, वहा भी महाराज के पुण्य, तेज और तपस्या ने सहायता दी है।

कैदियों को उपदेश

एक बार महाराज ने जयपुर के जेल में स्थित कैदियों को बड़ा प्रभावशाली और मार्मिक उपदेश दिया, जिसका उन क्रूरकर्मों जीवों के मन पर बड़ा असर हुआ। अनेको ने यह प्रतिज्ञा की कि जेल से छूटने के बाद वे अपने जीवन को स्वच्छ और निर्मल बनावेगे। ऐसा उपदेश भरतपुर अजमेर, हरियाना, रेवाड़ी, सागानेर, हिडलगी वेलगाव आदि स्थानों में भी हुआ है। वेलगाव में कैदियों ने चोरी आदि महापापों का त्याग किया था। कुगल जेलर ने कुछ द्रव्य इधर-उधर डालकर उनकी जाच की। कैदी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उनकी दुष्ट वृत्ति में परिवर्तन हो गया। कठिन परिस्थिति में साधुओं को उनका पुण्य सहायता दिया करता है। विपत्ति भी सुखद सामग्री प्रद तथा अनुकूल हो जाती है।

आचार्य विमलसागर महाराज ने बताया था कि जब वे पन्ना में चातुर्मास के बाद बुन्देलखण्ड की तीर्थों की यात्रा करते थे अनेक डाकू उनके पास आते थे। वे सेवा और भक्ति करते थे। वे डाकू साधारण वेष में आते थे, जिसमें उनका पता न चल पावे। परिग्रह रहित साधु का पवित्र जीवन देख पापी का भी हृदय बदल जाता है।

साधुत्व का प्रभाव

डाक्टर अम्बेडकर ने अपने अंग्रेजी ग्रन्थ “बुद्ध और उसका धर्म”^१ ग्रन्थ में गौतम बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दी है। अगुलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा हत्यारा डाकू था। वह धन लूटकर आदमी को मार डालता था और उस व्यक्ति की अगुली काट लेता था। ऐसी अगुलियों की माला को वह हत्यारा अपने गले में धारण करता था, इसलिए उसका नाम अगुलीमाल पड़ गया था। उसके जीवन में परिवर्तन हेतु बुद्ध उस दुष्ट के समीप पहुँचे। बुद्ध को देखकर अगुलीमाल ने कहा—“ठहर जाओ”।

बुद्ध ठहर गये । उन्होंने अगुलीमाल से कहा—क्या तुम अब भी पापकार्य करने के बारे में नहीं रुक सकते । अगुलीमाल । तुम्हारे भीतर सद्गुण की ज्योति विद्यमान है । तुम्हारे भीतर सद्गुण का नाश नहीं हुआ है ।—“The good in you is not yet dead” बुद्ध से अगुलीमाल प्रभावित हुआ । उसके जीवन में नवीनता आ गई । हत्यारा अगुलीमाल भिक्षु बन गया । साधु का प्रभाव अद्भुत हुआ करता है ।

आचार्य पायसागर महाराज ने स्तवनिधि अतिशय क्षेत्र पर मुक्तसे कहा था—“मेरा जीवन पापों में डूबा था । आचार्य शातिसागर महाराज का सत्संग प्राप्त कर मैं पायसागर (क्षीरसागर) बन गया ।” जिनका मन निर्मल होता है, जीवन स्वच्छ रहता है, उनका प्रभाव आश्चर्यप्रद रहा करता है । जीवन को स्वच्छ या मलिन बनाने वाला कोई विधाता नहीं रहा करता है । पुरुषार्थी सच्चरित्र व्यक्ति अपने प्रयत्नों के आधार पर जीवन को ज्योति को दीप्तिमान बनाता जाता है ।

बवाई निवासी सघपति सेठ गेदनमल जी जवेरी ने सुनाया था कि जब वे आचार्य शातिसागर महाराज का सघ लेकर बागड प्रान्त में गए थे, तब आचार्य महाराज के प्रभाव से बड़ी-बड़ी विपत्तियों को घटाये सहज ही दूर हो जाती थी । कई स्थानों पर थोड़े से पैसे के लिए भूखे और गरीब सहज ही प्राण ले लिया करते थे किन्तु सघ के विहार काल में कहीं भी कोई कष्ट नहीं आया । गृहस्थ यदि अकेले जाते हैं तो लूट लिए जाते हैं और साधुओं के विहार करते समय कोई नहीं लूटता था । इसका कारण यह है कि अच्छे साधुओं का व्यक्तित्व बड़ा प्रभाव रखता है, जिसने कष्ट दूर हो जाता था । दिगम्बर परमहंस सद्गुरुओं का अद्भुत प्रभाव होता है ।

वात्सल्य मूर्ति

आचार्य देशभूषण महाराज में वात्सल्य गुण बहुत अधिक मात्रा में है । सघ में किसी साधु, साध्वी आदि के बीमार हो जाने पर वे बड़ी सावधानी रखते हुए उन सब के धर्म ध्यान की पूर्ण व्यवस्था करते हैं । गृहस्थ भी यदि भयंकर रोग युक्त होता है तो महाराज उसको भी धर्म में स्थिर करते हैं । मैं कोल्हापुर में था वहाँ करीब २० मील की दूरी से एक मरण सन्मुख बृद्ध जैन लाया गया था, ताकि वह आचार्य महाराज

का परलोक प्रयाण करते समय दर्शन कर सके। महाराज उसके घर पर कई बार गये और मधुर शब्दों में उसको सम्बोधित करते हुए जब कुछ कहते थे तो वह व्यक्ति बड़ा सुख का अनुभव करता था।

महाराज ने मुझसे कहा—पंडितजी इस वृद्ध को आप कुछ गद्द सुना दो। उस समय उस वृद्ध व्यक्ति ने यह बात कही—“हमें पंडितजी के मुख से उपदेश नहीं सुनना है। हमें तो दिगम्बर गुरु की वाणी चाहिए।” इस वाक्य से मेरे हृदय पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। मैंने सोचा कि वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसे पांडित्यपूर्ण चर्चा नहीं चाहिए। उसे तो समाधि के समय गुरु देव की वाणी चाहिए। भगवान् पार्श्वनाथकी वाणी से जिस प्रकार जले नाग नागिनी का कल्याण हुआ था, उसी प्रकार महाराज के द्वारा उस वृद्ध का कल्याण हुआ। महाराज उस व्यक्ति को सम्बोधित कर कोल्हापुरी साहूपुरी स्थित मंदिर में आये ही थे कि, वह व्यक्ति परलोक चला गया। जीव रूपी पक्षी गरीर रूपी पिंजरे को छोड़ कर उड़ गया।

मैंने देखा कि अनेक मरणासन्न व्यक्तियों को महाराज ने धर्मोपदेश देकर उनके कल्याण का उद्योग किया है। जिस समय बीमार व्यक्ति के पास बैठकर महाराज की मधुर वाणी सुनने में आती है उस समय ऐसा लगता है कि कोई आध्यात्मिक वैद्य आध्यात्मिक वाणी रूपी औषधि बीमार को पिला रहा है। दूसरे का कल्याण करते समय महाराज अपने कण्ठ की तनिक भी परवाह नहीं करते। महापुराण में कहा है—

स्वदुःखे निर्घृणारभा. परदुःखेषु दुःखिता ।

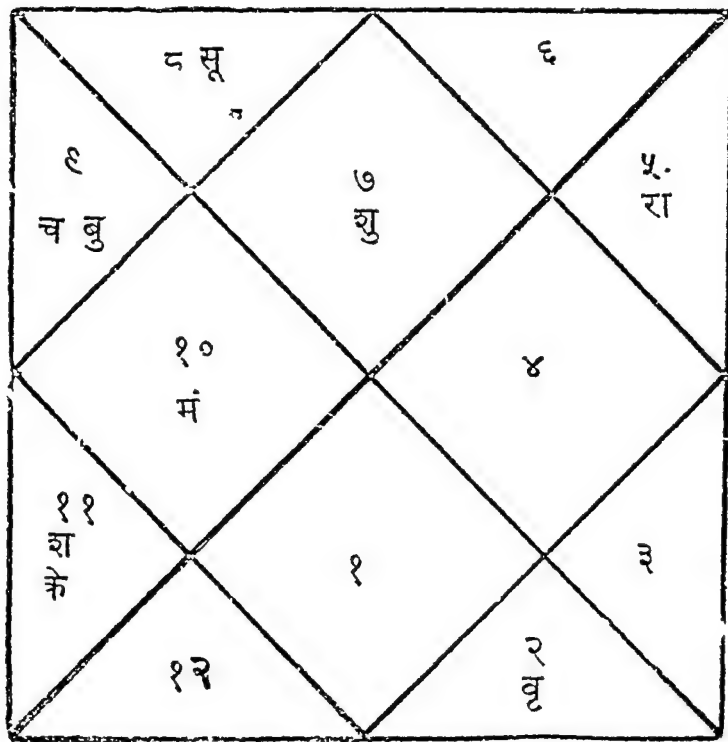
निर्व्यपेक्षं परार्थेषु बद्धकक्ष्या मुमुक्षव. ॥६—१६४

ये मुमुक्षु मुनीश्वर अपने दुःख के विषय में निर्दय रहते हैं अर्थात् अपने कण्ठ की परवाह नहीं करते। किन्तु दूसरों के दुःखों से दुःख होते हैं और दूसरों का हित संपादन करने में निस्वार्थ भाव से तत्पर रहते हैं। यह मंगलमय प्रवृत्ति आचार्य देशभूषण महाराज में प्रचुर मात्रा में पायी जाती है।

ज्योतिषशास्त्र के प्रकाश में

यह आनन्द की बात है कि ज्योतिष के माध्यम से भी आचार्य देशभूषण महाराज के आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक स्थिति का परि-
ज्ञान होता है। इस विषय में गुरुभक्त लाला महताव सिंह जी जौहरी
B A L L B देहली के मुपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार जैन B A ज्योतिष

मार्तण्ड ने बहुत श्रमपूर्वक दुर्लभ ग्रन्थ भृगुसहिता से यह सामग्री प्राप्त की ।

जन्म लग्न २८ नवम्बर १९०५ सवत् १९६२ मगसिर सुदी दूज मंगलवार, मूल नक्षत्र, चतुर्थ चरण ।

भृगुसहिता मे लिखा है—

विजितेन्द्रियो भवेत्तात बहुगुणं च भविष्यति ।
 भाग्यनाथो तृतीये च भाग्यवान् भवेन्नरः ॥
 भाग्यवृद्धि सर्वथा च, यत् कथयति तत् प्राप्स्यति ।
 त्यागवृत्तिर्भवेत्तात परोपकारेऽमितावधिः ॥
 अहोनिशि योगयुक्त ईश-आर्त्माचितन कृतम् ।
 दशमेशो तृतीये च भौमदृष्टिर्भविष्यति ॥
 पितुः सौख्यस्वल्पका च दिग्वर्षान्तरावधि ।
 राजयोगो भवेत् राजपुरुषैर्मनिं विशेषतः ॥
 लाभनाथो दिवानाथ संहिकेयः लाभेऽस्थितः ।
 यादृशी इच्छा तात तादृशो लाभ जायते ॥

व्ययनायो विक्रमे च लाभ व्ययो समो मतः ।
 श्रमणयोगो विशेषेण स्थानात् स्थानान्तरंतथा ॥
 द्विपादिदेशे (?) न श्रमण तीर्थ तीर्थ असत्यसौ ।
 ऋद्धि सिद्धिश्च परिपूर्णा कदाभिमान न मानसि ॥
 पुन ज्ञानेन दृढीत एतद्योगो कदा मुनेः ।
 आत्मबली प्रतापी च महामान्यो भविष्यति ॥
 स्वजातौ अन्य जातौ च प्रतिष्ठा च विशेषतः ।
 धर्मप्रशस्तरत कार्ये तल्लीनश्च महामुने ॥
 श्रमणं करोति देवस्य तीर्थ तीर्थ असत्यसौ ।
 स्वाध्याये निरतः सयमेन कृतो मुनेः ॥

समाधिवर्णन

नेत्र-वसु समारभ्य शरवसु (८२—८५) च फल शृणु ।
 समाधिश्च भवेत्तात ज्ञानवृद्धि कारक ।
 मारकेशो च परिपूर्ण आत्मा उर्ध्वगति लभेत् ॥
 समाधिस्थ वपुंत्यक्त्वा केवलज्ञानं भविष्यति ।
 भाद्र शुक्ला पंचम्या शुभे दिने मरणं ध्रुवम् ॥
 मातृ कुक्षि सफलाकृत्वा अते मोक्षो भविष्यति ।
 कुण्डली फल सफलतात पूर्व पुण्य प्रभावतः ॥
 तथा च मयोक्तमेतद्धि फल योग दृष्ट्या ।

इति श्री भृगुसहितायां भृगु शुक संवाद कुण्डल्यां योगोय समाप्तः ॥

संस्कृत पद्यो से यह ज्ञात होता है, कि उपरोक्त कुण्डली वाला व्यक्ति भाग्यवान, बहुगुण युक्त, जितेन्द्रिय, त्यागवृत्ति, परोपकारी, दिन-रात तत्त्वचिंतन में निमग्न, परमात्मा तथा आत्मस्वरूप का चिंतक, राजयोगी, राज्य पुरुषो के द्वारा पूजित, तीर्थस्थानों की यात्रार्थ श्रमणशील, आत्मबली, प्रतापी तथा अपनी जाति द्वारा मान्य होगा। अन्य धर्म वालो द्वारा विशेष प्रतिष्ठा का लाभ होगा। इच्छानुसार पदार्थों का लाभ होगा। पिता का मुख बहुत थोड़ा रहेगा। धर्म प्रचार के कार्य में निरन्तर तल्लीन रहेगा। सयमी होगा तथा स्वाध्याय में सदा सलग्न होगा।

समाधि वर्णन

८२ वर्ष से ८५ वर्ष की आयु में ज्ञानवृद्धिप्रद उत्तम रूप से भादो सुदी पचमी को समाधिमरण होगा। उच्चगति प्राप्त होगी।

यह भृगु-शुक्र सवाद भृगु संहिता में कुण्डली योग पर दिया गया है। ज्योतिष विद्या के विद्वानों का कहना है, कि यह कुण्डली महापुरुष की है। सम्राट् अकबर और महात्मा गांधी से मिलती-जुलती है। प्रथम स्थान इनके बालब्रह्मचारीपने का द्योतक है। तीसरा स्थान पैदल धर्म प्रचार तथा लोक कल्याण कार्य का सूचक है। आठवां स्थान ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत कर समाधि मरण का द्योतक है। दशमस्थान प्रबल राजयोग तथा राजपुरुषों आदि को प्रभावित करने को बताता है। बारहवां स्थान बताता है कि इनका समय धर्म कार्यों में व्यतीत होता है। समस्त कुण्डली बताती है कि यह आत्मा अत्यन्त पवित्र चरित्र, प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होगी।

इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव और ज्योतिष शास्त्र द्वारा यह ज्ञात होता है, कि आचार्य देशभूषण महाराज का व्यक्तित्व महान् है और इनके द्वारा महान् जनकल्याण होता है।

कर्मयोगी साधु

कार्य निरत

आचार्य देवभूषण महाराज अपने समय का सावधानी पूर्वक सदुप-योग करते हैं। वे या तो शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र लेखन तत्त्व चिन्तन में निमग्न पाए जाते हैं, या धर्मोपदेश आदि द्वारा जीवों का कल्याण करते रहते हैं। उनकी अध्ययनशीलता महान् है। व्यर्थ की बातों में वे अपना समय नष्ट नहीं करते। उनमें आलस्य का लेग भी नहीं है। आज विज्ञान द्वारा प्राप्त यत्र गति के विकास काल में मनुष्य के पास समय की वचत बचती जा रही है। अब समस्या यह है कि मनुष्य अपने (Leisure) अवकाश काल का किस प्रकार उपयोग करे। संपूर्ण विग्व पर दृष्टि डालते हुए श्री बिली ग्राहम (Billy Graham) ने अपने ग्रन्थ वर्ल्ड एफ्लेम (World Aflame) में कहते हैं "In Societies where leisure is already a reality, boredom is the big new problem" (p. 44)—जिन समाजों में फुरसत बहुत है वहाँ मानसिक थकान की बड़ी नवीन समस्या उत्पन्न हो गई है। खाली दिल ने जैतान का अड़ा रहता है, ऐसी स्थिति में वह मनुष्य घबड़ा जाता है या फिर वह पाप कार्यों में फसकर अपना तथा राष्ट्र का विनाश करता है। दिगम्बर जैन नुति के पास लौकिक काम नहीं रहने पर भी वे एक क्षण भी अपने मन को बेकार नहीं रहने देते। वे या तो आत्मा का ध्यान करते हैं अथवा सत्कार्यों में सलग्न हो जाते हैं। वे एक क्षण भी प्रमाद नहीं करते। भगवान् महावीर ने कहा, "गोयम ! समय मा पमाए" गौतम ? क्षण भर भी प्रमाद नहीं करना। इसलिए प्रत्येक मुनिराज अपना एक क्षण भी व्यर्थ न खोकर ऐसे कर्मों में लगाते हैं, जिसका साक्षात् या परंपरा से सम्बन्ध मोक्ष से है। आर्त-रौद्र ध्यानो से अपनी रक्षा कर वे मोक्ष

के परपरा कारण धर्म ध्यान मे सलग्न रहते है । कुपथगामी मन को जैना-गम के अनुसार सुपथगामी बनाते है । समय पालन द्वारा आचार्य देशभूषण महाराज स्वय को कल्याण पथ मे लगाते है । ज्ञान प्रसारार्थ वे शिष्यो को शिक्षण भी दिया करते है । उनका स्वय का अध्ययन भी चला करता है । वे आचार्य होने के साथ ज्ञान पिपासु विद्यार्थी भी है ।

अध्ययनशील

कलकत्ता चातुर्मास काल मे मैने देखा था, वे बगला भाषा सीखते थे । दक्षिण प्रान्त में उनको तामिल भाषी व्यक्ति का योग मिला, तो उन्होंने तामिल भाषा का अध्ययन करना प्रारभ कर दिया । उस भाषा के महान् साहित्य के अनुवाद की ओर उनका आकर्षण बढा । सन् १९७२ मे उन्होंने 'मेरु मन्दिर पुराण' का, जो तामिल की महत्वपूर्ण रचना है, हिन्दी भाषा मे अनुवाद करके प्रकाशित भी कर दिया । प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती ने "तामिल भाषा मे जैन साहित्य" शीर्षक अंग्रेजी बृहत् निबन्ध में उस पुराण का महत्व सूचित किया था ।

इन्होंने कन्नड भाषा के अनेक शास्त्रो का हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशन कराया है । रत्नाकर कवि का भरतेश वैभव कन्नड साहित्य का महान् ग्रन्थ है । उसका महाराज ने हिन्दी मे अनुवाद किया है । जब वे भरतेश वैभव की व्याख्या करते हुए उस पर अपना आध्यात्मिक विवेचन करते है, तब वे महान् साधु के साथ महान पण्डित या व्याख्याता रूप में प्रतीत होते है । उस ग्रन्थ के पद्यो को अपने मधुर कण्ठ से जब वे पढ़ते है, तब बडा आनन्द आता है । हमने महाराज श्री की वाणी मे तरुण अवस्था मे जो माधुर्य पाया था, आज सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी उसकी मधुरिमा तथा मिठास मे अन्तर नही लगता । इसका मूल कारण महाराज का निर्दोष ब्रह्मचर्य तथा सुस्वर प्रकृति का उदय है । इन बाल ब्रह्मचारी महापुरुष का जीवन अत्यन्त पवित्र स्वच्छ तथा सुरभि सम्पन्न है ।

सिवनी में शुभागमन

देशभूषण महाराज सर्व प्रथम तरुण श्रमण रूप मे सिवनी आए थे, जहाँ उन्होंने हिन्दी भाषा मे बोलना प्रारभ किया था । उस काल मे वे नयसेन आचार्य रचित कन्नड ग्रन्थ धर्ममृत को समाज के समक्ष पढा

करते थे। मैं उसके कथन तथा कथा के भाव को श्रोताओं के लिए स्पष्ट करता था। अब वह ग्रन्थ हिन्दी भाषा में आचार्य श्री द्वारा अनूदित होकर तथा छपकर आरा चातुर्मास काल में सर्व साधारण के हाथ में आ गया। उससे सम्यक्त्व सुदृढ़ होता है, कारण उसमें सम्यक्त्व के अष्ट अंगों से सम्बन्धित आठ कथाएँ दी हैं। अहिंसादि व्रतों से सम्बन्धित पाँच कथाएँ हैं। प्रथम कथा में सम्यक्त्व की महिमा बताई है। कुल चौदह कथाएँ हैं।

एक कथा है कि वसुभूति नाम का एक व्यक्ति जैन धर्म का द्वेषी था। वह जैन मुनि की निन्दा में निपुण था। जिनेन्द्र भक्त एक दयामित्र नाम के सेठ ने धन का लालच दे वसुभूति से कृत्रिम मुनि का आचरण करवाया। उस समय मुनि जीवन की कठिनता, जितेन्द्रियता आदि का प्रत्यक्ष परिचय पाकर वसुभूति के हृदय में सम्यक्त्व का भाव जागा। वह जैन बन गया। सम्यक्त्व सहित मरण कर वसुभूति ब्राह्मण ने स्वर्ग पाया। यह कथा हमने आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व देशभूषण महाराज के मुख से सुनी थी। कई दिन तक शास्त्र में यही कथा चली थी। आज भी उसकी मधुर स्मृति सजग है।

हिन्दी साहित्य का हित

विवेक के प्रकाश में यदि न्याय दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि दक्षिण प्रान्त की विभिन्न भाषाओं की मान्य रचनाओं का अनुवाद करके आचार्य श्री ने हिन्दी साहित्य की जो श्रीवृद्धि की है, वह लोकोत्तर है, वदनीय, तथा अभिनदनीय है। दिगम्बर साधु होते हुए तथा विविध समय संबंधी मर्यादाओं के भीतर रहते हुए भी जो भगवती भारती की सेवा की है तथा कर रहे हैं, वह अत्यन्त महत्व की बात है तथा साधु वर्ग के लिए अनुकरणीय है। आचार्य श्री को 'महा श्रमण महावीर' मेरी लिखी ६०० पेजी हिन्दी रचना पसंद आई। शीघ्र ही उन्होंने उस हिन्दी रचना का कन्नड में अनुवाद करके दो भागों में सन् १९६८ में छपवाया तथा कन्नड भाषी जनता को वह सामग्री प्रदान की। महाराज श्री के प्रवचनों का संग्रह भी हिन्दी में छपा था।

उदार प्रकृति—महाराज बड़े उदार तथा विचारक हैं। अनेक विद्वानों से भी ग्रंथ लिखवाकर उनको प्रकाशित कराते हैं। विद्वानों को मुक्त हस्त हो भरपूर पारिश्रमिक दिया जाता है। कृपणता तो महाराज

ने सीखी ही नहीं। इनके भक्त लोग मुक्त हस्त हो गुरुदेव की इच्छानुसार द्रव्य देते हैं, और ये मुक्ति प्रेमी साधु भी मुक्त हस्त हो उस द्रव्य का सत्कार्यों में उपयोग करा देते हैं। इससे इनकी अकिंचनता तथा अपरिग्रह वृत्ति को बाधा नहीं आती। इनके द्वारा स्व तथा पर कल्याण हुआ करता है। इतना अवश्य है, कि महाराज अपने कार्यों में कभी-कभी शीघ्रता बहुत करते हैं। इससे उचित लाभ में बाधा आती है।

रथ निर्माण

एक बार कोल्हापुर में भगवान को विराजमान कर नगर विहार हेतु एक रथ की आवश्यकता प्रतीत हुई। गुरुदेव के चित्त में उसकी उपयोगिता जची। दिल्ली, जयपुर आदि के चातुर्मासों में आगत धर्मात्मा स्त्री पुरुषों ने हृदय खोल कर द्रव्य दिया और उससे अत्यन्त सुन्दर रथ कोल्हापुर पहुँच गया। उससे खूब धर्म प्रभावना होती है। उसमें जुते काष्ठ निर्मित कृत्रिम अश्व युगल साक्षात् सरीखे लगते हैं। अपार जन समुदाय उस रथ के दर्शनार्थ एकत्रित होता है। मैंने दो बार उस रथ यात्रा के महोत्सव को देखा है।

कुछ अविवेकी छिद्रान्वेषी इस कार्य को प्रान्तीयता की दृष्टि से देखकर कहते थे महाराज ने उत्तर का धन दक्षिण में लगवा दिया। यथार्थ बात यह है कि महाराज प्रान्तीयता के भेद से विमुक्त हैं। महाराज के निमित्त से कितनी धर्म की प्रभावना हुई, यह उन निन्दकों की समझ में नहीं आता। यह बात विनोद प्रद है कि जिन्होंने एक पैसा भी दान नहीं दिया था वे बहुत हल्ला मचाते थे, टीका टिप्पणी करते फिरते थे। साधुओं के आहार दान से दूर रहने वाले लोग ही साधुओं के आहार दान तथा दाताओं और पात्रों के दोषों का व्याख्यान करते-करते नहीं थकते। यथार्थ में दुष्टतापूर्ण व्यक्तियों का भी अद्भुत तरीका होता है। अंग्रेजी में एक सूक्ति है (Dog in the manger) 'डाग इन दी मैजर' कुत्ता घास नहीं खाता है, किन्तु वह घास खाने वाली गाय आदि को भौंक भौंक कर भगाना नहीं छोड़ता।

ग्रन्थ प्रेम

आचार्य ने देहली के वैदवाड़ा के जैन मन्दिर में सचित्र महावीर

पुराण देखा। उनको वह रचना उपयोगी प्रतीत हुई। उस हिन्दी ग्रंथ का महावीर परिनिर्वाण के पुण्य अवसर पर प्रकाशन हितकारी रहेगा यह सोचकर वे उसके अनुवाद संपादन आदि की व्यवस्था में लग गये। हिन्दी साहित्य की दृष्टि से उस रचना का यह विवेक आकर्षण है कि उसमें महावीर भगवान के जीवन सबंधी घटनाओं आदि पर प्रकाश डालने वाले लगभग ३५० रंगीन चित्र हैं। ग्रंथराज छपकर तैयार हो गया। भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक के द्वारा उस ग्रंथ का विमोचन समारंभ दिल्ली में २ दिसम्बर १९७३ को वैभव पूर्वक संपन्न हो गया।

भारती भक्ति

परम संयमी जीवन में सतत सलग्न रहने वाले सदा व्रत उपवास करने वाले आचार्य रत्न श्री देगभूपण महाराज ने अपार श्रम उठाकर इस कल्याणकारी प्राचीन ग्रंथ को प्रकाश में लाने की जो कृपा की है, उसके प्रति सभी भगवती भारती के भक्त तथा साहित्यकार इन साधुराज के चरणों को सदा प्रणामाजलि अर्पित करेंगे।

पुण्योदय

ज्योतिष के ग्रन्थ भृगु संहिता में आचार्य श्री के बारे में यह लिखा है “यादृशी इच्छा तात्, तादृशी लाभ जायते” इनकी जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभव गोचर होती है। आचार्य श्री के महान धार्मिक कार्यों में हजारों नहीं लाखों रुपया लगते हैं, किन्तु उसकी पूर्ति इनके पुण्योदय से होती रहती है। अयोध्या पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को राजकीय वैभव से संपन्न करने के पवित्र तथा आदर्श कार्य में कलकत्ते का एक अजैन भाई सेठ रामेश्वर दयाल अग्रवाल भक्त रूप में आ गया तथा उसने कहते हैं लगभग दो लाख रुपया अपनी ओर से खर्च कर दिए थे। उस द्रव्य व्यय के द्वारा उसने आचार्य महाराज का पवित्र आगीर्वादि रूपी महान् निधि प्राप्त की।

धर्म प्रभावना प्रवीण

आचार्य श्री की समय साधना, ऋषिमण्डल मंत्र की आराधना तथा पूर्व जन्म में संचित पुण्य रूपी संपत्ति के कारण वीतराग शासन की

स्थायी प्रभावना हो रही है। महाराज श्री विशेष अवसरो पर अपनी प्रतिभा के कारण अपूर्व कार्य संपन्न कर दिया करते हैं। आज से लगभग दस वर्ष पूर्व कोल्हापुर में वैभव पूर्वक आदीश्वर भगवान् की २५ फीट ऊँची प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही थी। उस समय कोल्हापुर के नरेश आए थे। ऐसे अवसर पर महाराज ने जो सामयिक भाषण दिया था वह अपूर्व था। बिना किसी तैयारी के विशिष्ट अवसर आने पर महाराज का उपदेश उस प्रसंग के उपयुक्त हो जाया करता है।

बेलगाव में भारतरत्न डाक्टर राधाकृष्णन् भूतपूर्व राष्ट्रपति आचार्य देशभूषण महाराज के समीप दर्शन हेतु उपस्थित हुए थे। राष्ट्रपति ने महाराज के प्रति महान् आदर व्यक्त करते हुए जो शब्द कहे थे, वे तो अपूर्व थे^१। किन्तु उस समय महाराज का कथन सामयिक तथा महत्त्वपूर्ण था। विविध प्रसंगों पर अत्यन्त सामयिक बातें कहना इन साधुराज की पवित्रता तथा प्रतिभा शक्ति के परिचायक है। मैंने देखा है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति भी आचार्य श्री के आध्यात्मिक तेज और अध्ययन के कारण इनके समक्ष नत मस्तक हो जाया करते हैं।

१ राष्ट्रपति डा० राधा कृष्णन् का प्रणामाज्ञाप पत्र—

राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली

न० F/46 (3) G 62

४ जून १९६२

प्रधान मंत्री जैन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कमेटी

कोल्हापुर

प्रिय मित्र

आपने परमपूज्य आचार्य रत्न बाल ब्रह्मचारी योगीन्द्र चूडामणि दिगम्बर जैन गुरु देशभूषण महाराज का राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय जो आशीर्वादात्मक सन्देश भेजा था, इसके लिये राष्ट्रपति जी आपको धन्यवाद देते हैं।

उन्होंने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं आप से यह निवेदन करूँ कि आप राष्ट्रपति जी का सविनय प्रणाम पूज्य स्वामी जी को निवेदन कर दें।

आपका विश्वगन्नीय

कार के. रामधरानी

विश्वसनीय व्यक्ति

आचार्य देशभूषण महाराज की कुशलता, पवित्रता तथा कार्यक्षमता पर चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागर महाराज को बड़ा विश्वास था। ववई सरकार ने हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून के अंतर्गत उपधारा द्वारा जैन सस्कृति को अपार क्षति पहुंचाने का कार्य किया था उसके बारे में आचार्य शान्तिसागर महाराज ने धर्म सकट टलने तक अन्न का त्याग कर दिया था। उस अवसर पर देहली में देशभूषण महाराज थे। उनके प्रभाव वश अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य इष्ट ध्येय की सिद्धि हेतु सम्पन्न होते थे। आचार्य शान्तिसागर महाराज को विश्वास था मेरा शिष्य देशभूषण दिल्ली में, भारत की राजधानी में बैठा है। वह धर्म रक्षा के कार्यों में कोई कमी नहीं रखेगा।” देशभूषण महाराज ने गुरु शाज्ञा पालनार्थ उपवास किए थे तथा धार्मिक समाज को कर्तव्यपालनार्थ प्रेरणा दी थी। मैं तो आचार्य शान्ति सागर महाराज के चरणों में बहुत बार भी कभी नहीं जाया करता था। उन्होंने देशभूषण महाराज की जब कभी चर्चा कदाचित् आती थी, तब सतोष का भाव ही व्यक्त किया था। वे इनके निर्मल चरित्र तथा धर्म प्रभावना के कार्यों से बहुत प्रसन्न थे।

सन्मार्ग दर्शन

आचार्य देशभूषण महाराज जीव का सच्चा कल्याण सोचा करते हैं। सस्कृति में सूक्ति है ‘इष्ट धर्मेण योजयेत्’ अपने इष्ट व्यक्ति की धर्म के साथ योजना करे।

आचार्य श्री ने अपने काका जी को क्षुल्लक दीक्षा दे दी, जो जिन भूषण नाम से प्रख्यात हैं तथा सध में रहते हैं। वे अपना समय स्वाध्याय तथा ध्यान में बहुत दिया करते हैं। वे ७६ वर्ष के हो गए हैं। बड़े ज्ञानी, मार्मिक तथा गंभीर स्वभाव के हैं।

जिनभूषण महाराज

मैंने गत वर्ष १९७३ के पर्यूषण के समय एक दिन उनसे दिल्ली में पूछा था, “महाराज ! आपने क्षुल्लक दीक्षा किससे ली ?”

उन्होंने बताया, कि अयोध्या पंच कल्याणक के समय आचार्य श्री ने उन्हें दीक्षा दी। वे लौकिक दृष्टि से काका हैं किन्तु समय की अपेक्षा शिष्य

होने से महाराज को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यथार्थ में संयम धारण करने पर नवीन जन्म होता है, उसमें पूर्व जीवन के सर्व संबन्ध अस्तंगत हो जाते हैं।

मैंने जिन भूषण महाराज से कहा, आप इतने वृद्ध हो गये। क्षुल्लक दीक्षा लेने से कोई कष्ट तो नहीं होता है ?

उन्होंने कहा, “कष्ट का नाम नहीं है। आनन्द ही आनन्द है।”

मैंने पूछा, “आपके भाव क्या पूर्व से ही त्याग के मार्ग में लगने के थे, या एकदम यह परिणाम उत्पन्न हुआ ?”

उत्तर—“हमारे विचार जब हम बीस वर्ष के थे, तब से साधु बनने के थे। हमने पढ़ा था, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। मुनि होना जीवन का श्रेष्ठ फल है। इससे मुनि पद के प्रति प्रीति पैदा हुई। हम पहाड़ पर जाकर एकान्त में कानड़ी ग्रन्थ पढ़ा करते थे। धन्य कुमार चरित्र आदि के पढ़ने से मन पर बहुत असर हुआ। ज्ञानार्णव पढ़ा, उससे नव चेतना उत्पन्न हुई। अध्यात्म रुचि बढ़ी। एक दिन क्षुल्लक भरमप्पा ने कहा, ‘अब कितने दिन घर में रहोगे ? सयमी के देवगति होती है। स्वर्ग में जाने पर नदी-श्वर की वंदना मिलेगी। तीर्थंकर सीमधर भगवान का दर्शन मिलेगा। आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की साधना में लग सकोगे। भरमप्पा की बात जंच गई। हमने स्तवनिधि में ब्रह्मचारी रूप में दो वर्ष व्यतीत किये। हमने सपरिवार मुनि समतभद्र जो से ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली थी। पश्चात् महाराज से क्षुल्लक के वत धारण किये। त्याग से बहुत शान्ति मिलती है।”

साधना सलग्न

आचार्य श्री के निकट रहने वाले कुछ व्यक्तियों से ज्ञात हुआ कि महाराज के पास अनेक सिद्धियाँ हैं। आधी रात के बाद जगकर वे शेष रात्रि जप और ध्यान में व्यतीत कर देते हैं। मैंने सोचा महाराज से कुछ माल प्राप्त करूँ। महाराज स्तवनिधि क्षेत्र में विराजमान थे। शायद उस दिन उनका उपवास था। मैंने उनके पास पहुँचकर कहा “महाराज आपके पास बहुत माल है, कुछ दाजिए ?”

महाराज ने पिच्छी सामने रख दी। और कहा इसे ले लो। इसके प्रसाद से राज्य से भी बड़ी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। परिग्रह को छोड़ो, आनन्द लो। इस हाथ दो, इस हाथ लो। असली सिद्धि तो

कर्मों के नाश से मिलती है। पिच्छी लेने वाला कर्म क्षय के मार्ग में लग जाता है। अन्य सिद्धियों में क्या है ? हमारा ध्यान मोक्ष की सिद्धि की ओर है।

आध्यात्मिक खजाना

इस प्रसंग में गौतम बुद्ध की यह कथा देना मनोरंजक होगी। डा० अम्बेडकर ने लिखा है, कि बुद्ध बोधिलाभ के अनंतर कमलवस्तु पहुँचे। वे अपने पिता से मिले। उनके मोही मन को प्रकाश देते हुए बुद्ध ने कहा, “जैसा प्रेम आप पुत्र होने के नाते मुझ पर करते हैं, वैसा प्रेम प्राणी मात्र के प्रति आपके मन में हो जावे तो आपको अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़ा व्यक्ति मिल जायेगा। बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने अपने सात वर्ष के पुत्र राहुल को बुद्ध के समक्ष उपस्थित किया। राहुल ने कहा, “पिताजी ! अपनी संपत्ति मुझे दीजिए।”

बुद्ध ने अपने निप्यं सरिपुत्र से कहा, “मैं राहुल को विनागी संपत्ति नहीं देना चाहता, मैं उसे पवित्र जीवन रूपी सम्पत्ति देना चाहता हूँ।” इसके पश्चात् उन्होंने राहुल से कहा, “चादी, सोना, जवाहरात तो मेरे पास हैं नहीं, मेरे पास आध्यात्मिक खजाना है। उसे तुम पा सकते हो धर्म के पथ पर चलना मेरा आध्यात्मिक कोष है।”

राहुल ने उस संपत्ति के लिए निवेदन किया। बुद्ध ने राहुल को साधु का पद दे दिया।

आचार्य देगभूषण महाराज अपनी मयम की संपत्ति प्रत्येक सत्पात्र को देने को तैयार हैं। वह संपत्ति अविनाशी आनंद देती है। धन सच्ची संपत्ति नहीं है। भोगी प्राणी धन वैभव को अपने लिए निधि स्वरूप माना करता है किन्तु जिनके ज्ञान नेत्र खुल जाते हैं, वे त्याग, सदाचार को संपत्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि से धन में आसक्त व्यक्ति मोह रोग से बीमार जात होते हैं। संतों की दृष्टि अद्भुत रहती है। सूक्ति है—

मुख श्रवण दृग नासिका सब ही के इक ठौर।

कह्यो सुनवो देखवो चतुरन की कछु और॥

सुन्दर कथन

एक दिन आचार्य श्री के समीप बैठे हुए मुनि श्री वृषभ सागर जी

ने दिल्ली में सबके लिए उपयोगी तीन बातें कही थीं। विचार शील व्यक्ति अच्छे चित्तन द्वारा विपत्ति से घिर जाने पर कल्याण की बात सोचता है। उन्होंने कहा, “एक स्त्री का पति मर गया। उसके विधवा हो जाने पर सब कहते हैं, इसके पाप का उदय आ गया। अब इसे कोई नहीं पूछता। ज्ञान दृष्टि से वह यह सोचती है, मेरा मोह का बन्धन टूट गया। अब मैं धार्मिक दीक्षा के योग्य हो गई। अब मुझे कर्म नाश का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

दूसरा दृष्टान्त—एक व्यक्ति की सर्व संपत्ति नष्ट हो गई। वह हाय हाय करता हुआ अपने दुर्भाग्य को बुरा कहता है। सद्गुरु उसे समझाते हैं, अरे भाई! जो गया सो गया। वह तो अब नहीं आता है। क्यों आर्त ध्यान द्वारा जीवन को बरबाद करता है। अब साधु बनने की स्थिति आ गई। सब विघ्न दूर हो गए। अंतराय कर्म ही तो बाधा पहुँचाया करता है।

जब जोग मिला शिव साधन का, तब विघ्न करम ने हटका है।

तुम विघ्न हमारा दूर करो, सुख देहु निराकुल घट का है ॥

तुम साधु बनकर जीवन सफल करो।

तीसरी बात—शरीर में रोग हो गया। हम सोचते हैं, अच्छा हुआ। हमारे पूर्व संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं। आत्मा में रोग नहीं है। शरीर तो जाने वाला ही है। पीडा चित्तवन से आर्त ध्यान होता है। इस प्रकार पापोदय की स्थिति में ज्ञानी व्यक्ति सच्चे कल्याण की बात सोचा करता है।

आचार्य देशभूषण महाराज के पास मुनि पद्म सागर जी कोथली चातुर्मास में थे। पद्म सागर महाराज के ये शब्द स्मरणीय हैं। “तुम्हारे भीतर ही मन्दिर है। अन्दर बैठा है बाबा, वहाँ सिद्ध स्वरूप है। तुम भी वैसे हो जाओ, कर्मों को काटो। याद रखो यम का दूत किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम भी जाओगे, हम भी जावेंगे। तीर्थकर भगवान ने यम दूत को जीता है।”

उन्होंने कहा था, “आचार्य गान्धि सागर महाराज इज्जत हैं। हम पीछे डब्वे हैं। इज्जत न हो तो डिब्बा नहीं चले। उन्होंने पेड़ लगाये। अब फल लग रहे हैं। साधु समाज उनका ही कुटुम्ब है। असली कुटुम्ब धैर्य, शांति, शील, सयम, दया है।” साधुओं की वाणी द्वारा आत्मा को प्रकाश प्राप्त होता है।

सन्देश

एक बार हमें सन् १९६६ में अमेरिका से प्राच्य विश्व परिषद् (International Congress of Orientalists) में शामिल होने का आमत्रण प्राप्त हुआ। वह सम्मेलन एन आरबर मिशीगैन (An Arbor Michigan) में हो रहा था। मैं जयपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आचार्य देशभूषण महाराज के पास खानिया में था। मैंने कहा, गुरुदेव अमेरिका का आमत्रण है यदि सब प्रकार की साधन सामग्री मिली तो मैं वहाँ पहुँच सकूँगा। आप महान् जैन धर्म गुरु हैं। यदि आपका कोई सन्देश या वार्ता मैं वहाँ के विद्वानों को सुना सका तो लोग हर्षित होंगे, क्योंकि आप सुलभे हुए अनुभवी दिगम्बर श्रमण सघ के महान् धर्माचार्य हैं।

प्रश्न—आज का जगत् विपत्ति के ज्वालामुखी के शिखर पर बैठा है उसके दुःख निवारण का क्या उपाय है ?

उत्तर—अहिंसा। अहिंसा का प्रचार करो। अहिंसा से हमारा अभिप्राय भूठ, चोरी, कुशील, अतिसग्रह, जीवघात रूप पाप प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण रखना है। आत्म संयम और आत्म निर्भरता (Self-reliance) का पथ पकड़ा जाय। परावलम्बन कम किया जाय।

प्रश्न—(१) अमेरिका जैसे सम्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध देश के लिए आप का क्या मार्ग दर्शन होगा ?

उत्तर—ऐसे देश के लिए यह उचित होगा कि वह सग्रह तथा धन की तीव्र लालसा को कम करे तथा अपनी समृद्धि का सदुपयोग जीव दया के कार्यों में करे। स्वयं भी जीव दया के क्षेत्र में लगे। उन्होंने कहा था “थोड़े दिन पूर्व अमेरिका के अत्यन्त प्रिय राष्ट्रपति केनेडी की हत्या हो गई। अमेरिका का वैभव उसके साथ नहीं गया। अमेरिका की शक्ति उसे न बचा सकी। अतः विवेक में काम लेना चाहिए। समर्थ राष्ट्र का कर्त्तव्य है कि असमर्थ राष्ट्रों की सहायता करे। अपनी शक्ति विग्व बन्धुत्व के मार्ग में लगाना चाहिए। धन की विपुलता हो जाने पर शान्ति नहीं प्राप्त होती। नैतिक उन्नति होने पर ही आत्म शान्ति प्राप्त होगी।”

शोचनीय स्थिति

यद्यपि मे भौतिक दृष्टि से समृद्ध देशों की आन्तरिक स्थिति सोचनीय है। नैतिक मानव (Ethical man) बनने की ओर आज के जडवादी

जगत् को प्रगतिशील रहना चाहिए। अमेरिका के वैभव में पले लोग जब भारत के आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं, उस समय ऐसा लगता है बिना आध्यात्मिक दृष्टि पाए वास्तविक आनन्द नहीं मिलता है। आचार्य समन्त भद्र ने इन्द्रिय जनित सुख को विद्युत के उन्मेष सदृश अल्पकालीन 'शत-ह्रदोन्मेषचल हि सौख्यं'—कहा है। उसे तृष्णा-लालसा रोग की वृद्धि का कारण कहा है—“तृष्णामयाप्यायन मात्रहेतुः।” इस कारण सम्पूर्ण इन्द्रियों को आनन्ददायिनी सामग्री प्राप्त होते हुए भी वहाँ आन्तरिक चैन नहीं है।

जानवेल गेडेस (Joan Bel Geddes) ने अत्यन्त समृद्ध और सुखी सोचे जाने वाले अमेरिकी के विषय में लिखा है “In the U. S. despite our relatively high degree of freedom and affluence problems seem to be increasing week by week and people are full of complaints and anxieties (Nagpur Times 30-4-72) सयुक्त राज्य में अधिक स्वतंत्रता तथा सम्पन्नता के होते हुए भी वहाँ प्रति सप्ताह नई-नई समस्याएँ उत्पन्न हुआ करती है तथा लोग बहुधा शिकायतो तथा विविध चिन्ताओं से आक्रान्त पाये जाते हैं। Illustrated Weekly of India में छपा था “About half the people in the United States of America suffer from sleeplessness” (6th May 1956) सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आधे से अधिक लोग अनिद्रा रोग से व्यथित पाए जाते हैं। लाखों व्यक्ति आत्म-घात कर लिया करते हैं, क्योंकि सक्लेश भावों के कारण उनकी विवेक शक्ति के आगे अन्धेरा आ जाता है और वे स्वयं का नाश करने की प्रेरणा पाते हैं।

इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले 'दी प्लेन ट्रुथ' (The Plain Truth) नामक समाचार पत्र के अगस्त १९७१ के अंक में छपा है कि, 'अमेरिका में रजिस्टर दर्ज आत्मघातों की संख्या लगभग २५००० प्रति वर्ष है। अर्थात् २६ मिनट में एक आत्मघात की घटना हो जाती है। वैसे सयुक्त राष्ट्र में आत्मघात की संख्या (चालीस हजार), ४०००० है।

उस पत्र में यह भी लिखा है कि अमेरिका में डायबिटीज (Diabetes) बहुमूत्र की बीमारी बढ़ रही है। सत्तर लाख से अधिक अमेरिका में आर्थिरिटिस (Arthritis) गठिया रोग की बीमारी वाले हैं। अमेरिकन पुरुषों में दस में से एक व्यक्ति के पेट में फोड़ा (Stomach Ulcer) पाया

जाता है। छह में एक व्यक्ति पुरुषत्व शक्ति हीन (Sterile) है।

अमेरिका के समान सम्पत्ति शाली देश ब्रिटेन भी है। छह में एक व्यक्ति के शरीर में कैंसर रोग हो जाता है। ब्रिटेनवासी अधिक मोटापन (Obesity) से सामान्यतया ग्रस्त पाये जाते हैं। उनके दातों की स्थिति भी बहुत खराब होती है।

'In America recorded suicides average somewhere between twenty two and twenty five thousand annually or one suicide every 26 minutes. The total suicides in United States is 40,000 yearly.'

In America the incidence of diabetes is increasing. More than seven million Americans have arthritis. One of ten supposed healthy, has a stomach ulcer. One of six is sterile.

In Britain one in five will develop cancer. Britons suffer in general from obesity and wretched dental conditions."

इस प्रकार भौतिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों की स्थिति है। मांस भक्षण मद्यपान आदि क्रूरता पूर्ण कार्यों में निमग्न रहने वाले व्यक्तियों, समाजों अथवा राष्ट्रों की स्थिति आन्तरिक व्यथाओं से पूर्ण होना स्वाभाविक बात है। बहिर्मुख (Extrovert) होकर निरंतर शरीर तथा इन्द्रिय सुख में उलझे व्यक्तियों को सच्चे आनन्द का दर्शन नहीं होता।

मार्गदर्शन

पाश्चात्य प्रख्यात विद्वान् टायनबी (Toynbee) ने बड़ी मार्मिक बात कही है। "पाश्चात्य जगत् अब बहिर्मुखी जीवन बिताता है। भौतिक अर्थों में हम बहुत सम्पत्तिवान् हो गये हैं, किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से हम दरिद्र हैं। समय आ गया है अब हमें धर्म की ओर मुड़ना चाहिए। धर्म का अभिप्राय अन्तर्मुखी जीवन है।" उन्होंने यह लिखा है "पाश्चात्य जगत् ने ध्यान-योग की शक्ति खो दी है। मध्य युग में ऐसे सन्त होते थे, जो देवताओं में देवता लगते थे, किन्तु आध्यात्मिक अर्थों में वे सक्रिय जीवन बिताते थे।" (कादम्बिनी १९७० अप्रैल)

सच्चा आनन्द

यथार्थ में देखा जाय तो सच्चा आनन्द वहाँ मिलेगा जहाँ व्यक्ति

आध्यात्मिक विकास की ओर प्रयत्नशील होगा। इस अपेक्षा से शास्त्रानुसार जीवन को समुज्ज्वल बनाने वाले दिगम्बर जैन मुनि का जीवन आदर्श रूप है। श्री विनोबा ने “पूजा गीत-एक चिन्तन” पुस्तक में रवीन्द्र की कविताओं के विषय में लिखते हुए एक भारतीय सत के बारे में आख्यान दिया है। सिकन्दर ने भारत पर कब्जा कर लिया। उसे एक फकीर मिला सिकन्दर ने पूछा “दुनिया का बादशाह कौन है?”

फकीर ने उत्तर दिया, “जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वह है।”

वास्तव में साधु की श्रेष्ठता सर्वमान्य है, किन्तु करोड़ों में एक व्यक्ति कठिनता से उस आध्यात्मिक शैल के शिखर पर जाता हुआ पाया जायेगा। जन साधारण का कल्याण उस साधुत्व की अभिवदना करते हुए उनके करुणामयी मार्ग दर्शन के अनुसार वासना विजय की ओर अपनी क्षमता तथा परिस्थिति के अनुरूप आचरण करना है। बाईबिल में ईसा ने कहा है—“Blessed are the merciful for they shall obtain mercy”—“New testament” करुणाशील व्यक्ति सुखी है, क्योंकि उन पर करुणा की जावेगी।

कार्य संलग्न

आचार्य देशभूषण महाराज सदा कार्य में संलग्न रहे आते हैं। शास्त्राभ्यास तथा तत्त्व चिन्तन उनकी आदत हो गई है। इस प्रवृत्ति का लक्ष्य मनोजय है। यदि मन पर नियंत्रण न किया गया तो क्षण भर में साधु मानसिक मलिनता द्वारा कुपथगामी हो जाता है। अनगार धर्माभूत में कहा है।

अथादवैयाकरणः किलैकाहादकार्मुकी।

क्षणादयोगी भवति स्वभ्यासोपि प्रमादतः॥

तीन दिन पर्यन्त सूत्रों का पाठ न होने पर व्याकरण का पंडित अवैयाकरण हो जाता है अर्थात् वह सूत्र पाठ में भूल सकता है, एक दिन भी अभ्यास न करने पर धनुर्वेत्ता अकार्मुकी बन जाता है अर्थात् उसे एक दिन अभ्यास बन्द नहीं करना चाहिए। भली प्रकार अभ्यास करने पर प्रमाद वश योगी क्षण भर में अयोगी सिद्ध हो जाता है। मानसिक चंचलता क्षण में कुपथ से योगी को गिरा देती है सूक्ति है—

मन सब पर असवार है, मन के मते अनेक ।

जे मन पर असवार हैं, वे लाखन मे एक ॥

मन की करामात

यदि मन पर नियंत्रण करने की परम कला प्राप्त हो जाय, तो सहज ही आत्मा जिनेन्द्र हो जाती है। उत्तर पुराण में एक महत्त्वपूर्ण कथा आई है, उसने यह बात अवगत होती है कि क्षण भर में मन क्या-क्या करामात दिखाता है। श्रेणिक महाराज विपुलाचल पर भगवान महावीर के समवसरण में जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक श्रोणकाय तेजस्वी मुनि का दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव किया। विपुल गिरि पर पहुँच कर उन्होंने गौतम गणधर से मुनिराज की चर्चा चलाई और कहा उनके दर्शन ने मैं प्रभावित हुआ हूँ किन्तु उनके मुख पर कुछ विकार भाव—‘विकृतानन’ मैंने देखे, यह क्या बात है?

मन पर्यवज्ञानी गौतम स्वामी ने कहा, “श्रेणिक वह मुनि रौद्रध्यान के चक्कर में फँस गया है, यदि ऐसा ही हाल रहा, तो वह कुण्ठि में जायेगा, तुम शीघ्र जाकर मुनिराज को संबोधित करो।

श्रेणिक महाराज ने तुरन्त नीचे आकर उन मुनिराज की स्तुति करते हुए कहा, “हे धर्म रत्नि महाराज, आप धन्य हो, आप अपनी आत्मा को विकारी भावों ने दूर रक्खिए।”

उन पवित्र निमित्त को पाकर उनका मन ठिकाने पर आ गया। वे पहने राजा थे। उनका विकारी अपने पुत्र को राज्य पद देकर मुनि बने थे। यन्त्र ने राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। इसको सुनकर धर्मरत्नि महाराज मोह-रत्नि होकर मानसिक युद्ध भूमि में विचरण कर रहे थे तथा अपने वापना जगत् में उन्होंने यन्त्र को जीत लिया था, उस क्षण में श्रेणिक महाराज के शब्द ज्ञान में पड़े। तत्काल मोहान्धकार दूर हुआ। क्षणिक श्रेणी पर चढ़ कर उन्होंने कुछ ही क्षणों में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा राजा श्रेणिक को धर्म रत्नि केवली भगवान की पूजा का सुयोग मिल गया। “मोह रत्नि नष्ट हो जाता है, जि चंचल मन क्या क्या तमाशा नहीं दिखाता है। परमात्म प्रकाश में कहा है।

पचहि पायक वस करहु जेण होइ वस अण्णु ।

मन विणट्टहि तन्वरहि अवनहि सुक्कहि पण्णु ॥

पाचो इन्द्रियो के स्वामी मन को वश में करो । इससे सभी वश में हो जाते हैं । वृक्ष की जड़ के नष्ट हो जाने पर उस वृक्ष के पत्ते स्वयमेव सूख जाते हैं ।

मन को विशुद्ध बनाने में सदा शास्त्राभ्यास उपयोगी है । अभीक्षण (सतत) ज्ञानोपयोग के रहने पर तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती है । अनगार धर्माभूत में कहा है—

श्रुत सस्कृतं स्वमहसा स्वतत्त्वमाप्नोति मानसं क्रमशः ।

विहितोप परिस्वंगं शुद्ध्यति पयसा न किं वसनम् ॥३-३॥

श्रुत अर्थात् शास्त्र के द्वारा सस्कृत (स्वच्छ) हुआ मन स्व सवेदन के द्वारा क्रमशः आत्म तत्त्व को इस प्रकार प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार खारी मिट्टी (सोडा) द्वारा संयुक्त वस्त्र जल के द्वारा स्वच्छता को प्राप्त होता है । पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में कहा है—

अविद्याभ्यास-संस्कारैरवशं क्षिप्यते मनः ।

तदेव ज्ञान संस्कारैः स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥३७॥

अविद्या के अभ्यास युक्त संस्कारों के कारण मन वश में नहीं रहता है, वही मन ज्ञान के संस्कारों के द्वारा स्वयं स्थिर हो जाता है ।

आचार्य देशभूषण महाराज ने इस रहस्य को समझ लिया है कि मन को सतत स्वच्छ रखने के लिए उसे सत्प्रवृत्तियों में सलग्न रखना चाहिए और प्रमाद के पक में नहीं फँसने देना चाहिए । महान् कवि मिल्टन ने कहा है ।

Mind can make heaven of hell

And hell of heaven

पावन प्रवृत्ति

मानसिक चित्तन नरक को स्वर्ग रूप में तथा स्वर्ग को नरक रूप में परिणत कर देता है । आचार्य देशभूषण महाराज का आध्यात्मिक विकास अधिक होता जा रहा है । मैंने देखा, उनके समीप बहुत समय तक बैठने पर भी वे निरुपयोगी बात नहीं कहते । विकथाओं से दूर रहते हैं । वृद्धावस्था के कारण शरीर पर रोगों का आक्रमण आरम्भ हुआ है, फिर भी वे धर्म ध्यान में सतत सावधान रहते हैं तथा भगवती भारती की समाराधना में सलग्न रहते हैं । ये बाहरी चिन्ताओं के चक्कर में नहीं फँसते हैं । आगम के

अनुसार प्रवृत्ति हेतु उद्योग करते हैं। निःकृष्ट काल, हीन सहनन, पापियों तथा पापों की वृद्धि के युग में सच्चे जैन दिगम्बर मुनिराज आत्म साधन में रहे आते हैं।

सच्चे पुरुषार्थी

साधु का जीवन सच्चे पुरुषार्थ की मूर्ति रूप होता है। ये दैव की कृपा पर अपनी जीवन नौका को नहीं छोड़ते हैं। इनका समय शील जीवन तथा विगुद्ध श्रद्धा दुर्देव का क्षय करती है। ये स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों को लक्ष्य कर एक मुस्लिम गायर कहता है।

खुदी को कर बुलन्द इतना कि खुदा।

खुद बदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है ?

दिगम्बर मुद्रा को धारण कर पूर्णतया स्वावलम्बी तथा पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष का जीवन धन्य है।

फकीरी की इंतिहां है तन की उरयानी।

इसके जरिए ही बंदा खुदाई जलवा पाता है ॥

आचार्य रत्न देशभूषण महाराज के चरणों को मनसा, वाचा, कर्मणा प्रणाम है।

गुरु की महिमा वरनी न जाय गुरु नाम जपो मन वचन काय।

श्रद्धा के सुमन

१०८ आचार्य धर्मसागर महाराज

आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज द्वारा लिखित भगवान् महावीर और उनका तत्त्वदर्शन नामक ग्रन्थ का विमोचन हो रहा है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अध्यात्म प्रधान इस भारत वर्ष में बढ़ती हुई हिंसा और अनैतिकता का अर्थात् मत्स्य उत्पादन, मुर्गीपालन, मांस भक्षण, भ्रष्टाचार आदि पापप्रवृत्तियों का निर्मूलन हो। राज्य के पदाधिकारी से लेकर सामान्य जन तक अपने आचरणों में अहिंसा को धारण करें। आचार्य देशभूषण जी महाराज द्वारा चिरकाल तक इस अनादि निधन पवित्र जैन धर्म की प्रभावना हो, यही हमारी शुभकामना है।

धर्मप्रभावक श्री विद्यानन्द मुनि महाराज

जनप्रिय १०८ पूज्य मुनि विद्यानन्द जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य रत्न श्री देशभूषणजी महाराज के प्रति अपनी भ्रष्टाजलि अर्पित करते हुए भगवान् से प्रार्थना की है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण जीवों का कल्याण हो तथा धर्म की रक्षा होती रहे।

१०८ मुनि श्री ज्ञानभूषण जी

परम पूज्य आचार्य रत्न श्री १०८ देशभूषण जी महाराज ने जय-सिंगपुर में मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा के अवसर पर धुल्लक पद से ऊँचा बनाकर मुनि दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ किया। आचार्य श्री के द्वारा धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। उनके चरण कमलो का हमारा त्रिकरण शुद्धि पूर्वक त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।

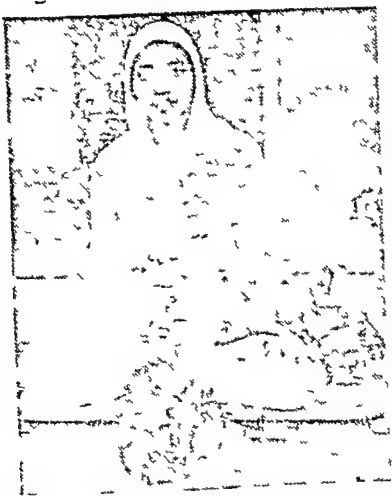
ऐलक कुलभूषण महाराज मु० ऐनापुर (कर्णाटक)

आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने अपने जीवन में धर्म प्रभावना के महान् कार्य किये तथा कर रहे हैं। वे इस बीसवीं शताब्दी के युग पुरुष हो गये हैं। आगे भी धर्म प्रभावना तथा तपश्चर्या करते हुये इस देश के भव्य जीवों का कल्याण करते रहे तथा चिरकाल तक जीवित रहे ऐसी अनन्य भाव से श्री जिनेश्वर चरणकमलो में मेरी प्रार्थना है।

क्षु० अजितमती माता जी

आचार्य महाराज क्षमावान् परोपकारी धर्मप्रेमी, दयालु दुःखियों का उद्धार करने वाले तथा मसार समुद्र से पार लगाने वाले महापुरुष हैं। उनके द्वारा हमें यह पवित्र दीक्षा मिली। गुस्वर का सत्संग सतत मिलता रहे, वे दीर्घायु हो, ऐसी हमारी कामना है। उनके चरणों में हमारी श्रद्धाजलि है।

आर्यिका ज्ञानमती माता जी, दिल्ली

आचार्य श्री १०८ देशभूषण जी महाराज ने अनेक स्थानो को तीर्थ स्वरूप बना दिया । कोथली में जगल में मगल करा दिया । आपने २२ वर्ष पूर्व बाराबकी (उ० प्र०) में मेरी आत्मा का कल्याण किया । आपने मेरी दीक्षा के प्रसंग को लेकर बाराबकी में मोही जीवों को अपनी मधुर वाणी से शान्त किया था तथा छ माह के अन्दर श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर १८ वर्ष की लघु वय में क्षुल्लिका दीक्षा प्रदान कर मुझे कृतार्थ किया था ।

आचार्य श्री में उदारता, गभीरता, कोमलता, कार्यकुशलता, क्षमाशीलता आदि अनेक गुण भरे हुये हैं । आपने अपने ५० वर्षीय दीक्षित जीवनकाल में देश के कोने २ में भ्रमण कर जो जैन धर्म का डका बजाया, वह अविस्मरणीय है । आपके धर्मोपदेश से स्थान २ पर जो कार्य हुये उनकी गणना कठिन है । आपने मेरे सदृश अनेकों पर अनन्त उपकार किये हैं, जिससे इस जन्म में तो क्या जन्मान्तर में भी उद्भूत होना शक्य नहीं है ।

पूज्य गुरुवर चिरकाल तक इस पृथ्वी पर धर्मोपदेश देते हुये भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाते रहे यही मंगल कामना है । मैं यही चाहती हूँ कि ससार समुद्र से पार होने के लिये आपका शुभागीर्वाद सदा प्राप्त होता रहे । शतशः त्रिकाल नमोस्तु ।

क्षुल्लक बाहुबली महाराज

गुरुदेव परमपूज्य आचार्य देशभूषण महाराज का व्यक्तित्व दिव्यता सम्पन्न है। देहली १९६५ में जो विश्व धर्म महासम्मेलन हुआ था, उस समय लाखों जनता की दृष्टि इनके ऊपर जाया करती थी। अमेरिका के प्रोफेसर डा० कोपलेड नामके विद्वान पादरी ने अमेरिका से प्रेषित एक पत्र में लिखा था कि भारत वर्ष में उन्हें १०८ आचार्य देशभूषण महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला था। वे उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे।

आचार्य की फोटो भी अपना अदभुत स्थान रखती हैं। श्रमणवेल गोला के १९६७ के महाभिषेक महोत्सव को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्ति के पश्चात् ये कोल्हापुर तरफ लौटते हुए आ रहे थे। रास्ते में कारवार जिले के समीप एक स्थान मिला। उस ग्राम के आगे भयंकर जंगल था। सघ ने रात्रि को उस ग्राम में रुकने का निश्चय किया, किन्तु वहा विशाल सघ के ठहरने को स्थान का अभाव था।

सघ का एक व्यक्ति उस स्थान पर नियुक्त पुलिस के अधिकारी के पास गया। उसने महाराज श्री की फोटो देखी तथा यह देखा कि भारत का दिवंगत प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रमुख व्यक्ति उनको प्रणाम कर रहा है, तब उसे तुरन्त अपने निवास के स्थान को खाली किया, और सघ की ऐसी व्यवस्था की, मानो कोई गुरुभक्त जैनी ऐसा काम कर रहा हो। सैकड़ों ग्रामवासी आ गए। रात भर लोगो का आना जाना रहा। इससे महाराज श्री रातभर चुपचाप बैठे ही रहे। उन्हें निद्रा लेने का भी अवकाश नहीं मिला। लोग कहते थे, स्वामी जी अच्छा दूध है, घी बढ़िया है, सुन्दर फल है, ग्रहण कीजिए। उनको बताया गया, ये महात्मा जीव रक्षा की दृष्टि से रात को कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। गरीब लोग समीप में आकर पैसा चढा रहे थे। पैसों का ढेर हो गया। प्रभात ही गुरुप्रसादरूप वह द्रव्य सभी ग्रामीणों को प्राप्त हो गया।

अनेक लोग अपने २ साधुओं को गुणगाथा गाते हुए अन्य साधु का समुचित मूल्यांकन नहीं करते, किन्तु जब वे देशभूषण जी महाराज को साधु समुदाय के बीच अपने तपोमय, पवित्र व्यक्तित्व से समलकृत देखते हैं तथा इनकी अमृतवाणी को सुनते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वास्तव में ही साधुओं तथा आचार्यों के मध्य में आचार्यरत्न का अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान है। उन गुरुदेव के चरणों को शतश वदन।

स्वामी श्री पार्श्वकीर्ति जी महाराज

जैन मठ मूड़विट्टी (कर्नाटक)

श्री दयामूर्ति अध्यात्मप्रेमी अनुपमत्यागी बालब्रह्मचारी स्वपरोप-
कारी स्वस्ति श्री जैनश्रमणशिरोमणी आचार्यरत्न शान्ति सुखदायी
तत्त्वोपदेशी पूज्य १०८ श्री देशभूषण सार्थक नाम से शोभित महाराज है ।

दीर्घकाल से हम आप के व्रतनिष्ठादि मुनियोग्य रत्नत्रय धर्म से
परिचित हैं । आप ने अयोध्या कोल्हापुर कोथली आदि अनेक स्थानों में
बड़ी बड़ी जिनमूर्ति तथा जिनमन्दिर और लौकिक पारमार्थिक
विद्यासंस्थाओं को निर्माण कराकर जैन धर्म की विशेष प्रभावना की है ।
इतना ही नहीं उत्तम लेख लिख कर साहित्य को प्रकाशित कराया ।

आप शतायु होकर जैन धर्म की प्रभावना करके सुख शान्ति से रहे
यह १००८ भगवान् जिनेन्द्र देव से अनन्य भक्ति से प्रार्थना है । महान्
सौभाग्य की बात की आचार्यवर्य का पुण्य जीवन सत्य अहिंसादि गुणों से
शोभित है । ऐसा गुण हमें भी प्राप्त होने के लिए उनके पुण्य चरण—कमलों
में हम दोनों हाथों को मुकुली कर और मस्तक पर रखकर विशाल भक्ति
से नमस्कार करते हैं ॥

संघस्थ १०५ माता अनंत मतीजी

१०८ आचार्य देशभूषण महाराज के सानिध्य में रहने से मेरा महान् हित हुआ है। उनके प्रवचनों से बड़ा लाभ होता है। ऐसे महान् गुरु के चरणों का शरण हमें सदा प्राप्त होता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। उनके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धाजलि है।

ब्रह्मचारिणी माणिक बाई

तथा

ब्रह्मचारिणी पद्मा बाई (संघस्थ)

पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज के चरणों में हमें बीस वर्ष से रहने तथा उनको आहार दान देने का पुण्यमय सौभाग्य मिला है। उनकी आत्मा रत्नत्रय धर्म से प्रकाशमान है। पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में हमारी श्रद्धाजलि है।

१०५ विदुषी श्री क्षुल्लिका राजमतोजी
(सब्जी मंडी, देहली)

रत्नत्रयपुनीतो यो वीतरागो महामुनिः ।
 आबाल्य-ब्रह्मचारी च नवयौवन-दीक्षितः ॥१॥
 बोधनेन सुभव्याना मुक्तिमार्ग-प्रदर्शकः ।
 अनेक-भाषया-नेक-ग्रन्थानामनुवादक ॥२॥
 देश-शिरोमणिः ख्यात सूरि श्रीदेशभूषणः ।
 षडधिक-सप्ततेश्च वर्षवर्धने महोत्सवे ॥३॥
 दधे श्रद्धाजलि तस्य भूयादायु शत समम् ।
 त नमामि च मद्गुरोः शिष्याग्रे श्वर मुदा ॥४॥
 मोक्षमार्ग-महाविद्या-सपन्ना भुवि विश्रुता ।
 नाम्ना राजमती ख्याता क्षुल्लिका-पदधारिणी ॥५॥

१०८ परमपूज्य तपोनिधि विद्यालंकार से भूषित बालब्रह्मचारी वीतराग दिगंबर आचार्यरत्न श्री देशभूषण मुनिराज है। ससार में आपने मनुष्य पर्याय की जीवनयात्रा को निष्कटक निराकुल सुखमयी बनाई और अपनी आत्मा का उत्थान किया। गृहस्थजीवन में बाल्यावस्था में ही साधुसती के सदुपदेश के सस्कार से गृहबन्धन रूप, या त्रिवाहबन्धनरूपी बन्दिश में नहीं फसकर अपने जीवनोत्थान की ओर सदा सन्मुख रहे।

काल-लब्धि की प्रवलता से बालब्रह्मचारी रहकर नवयौवन में ही १८ वर्ष की आयु में अपने दीक्षागुरु १०८ आचार्यरत्न, ज्ञानतपोनिधि जय-कीर्ति मुनिराज से कुथलगिरि में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की।

सर्वतोभद्र, सिंहनिष्क्रीडित आदि व्रत के प्रभाव से अपनी आत्मा में शांति और शुद्धि को प्राप्त किया।

आपने अयोध्यानगरी, जयपुर, कोल्हापुर, कोथली आदि स्थानों में विशाल मंदिरों का निर्माण कराकर पंचकल्याणक पूर्वक प्रतिमा स्थापित कर भव्यजीवों का उद्धार किया।

आपको नौ भाषाओं का ज्ञान है। आपने आर्षप्रणीत कठिन कठिन ग्रन्थराजों को अनेक सरल भाषा में अनुवादित कर भव्यजीवों के मोहबंधन से मुक्त होने का ज्ञान कराया।

आपके उपदेश से मुग्ध होकर बड़े-बड़े राजा लोग भी आपके चरणों में नत मस्तक होकर मास, शराव आदि का त्याग कर आपके चरणसेवक बन गये। यह आपकी अंतःशुद्धि वीतराग परिणति का प्रभाव है।

आपने अनेक देशों में विहार करके जैन, जैनर लोगो में भी जैनधर्म का प्रभाव डाला, प्रवर्तमान भगवान महावीर तीर्थंकर की २५वीं शताब्दी के महोत्सव में सबसे अग्रसर, मुख्य नेता है। और सर्व मान्य विद्वान आचार्य हैं।

आपके गुण कितना भी वर्णन करे तो भी थोड़ा ही है।

आज आपका ७६ वर्ष की वर्षवर्धन-महोत्सव मनाया जा रहा है। २० मुनिराज, अनेक क्षुल्लक अजिकाएँ क्षुल्लिकाएँ, देहली आदि अनेक स्थानों से आये हुए भव्यात्मा उपस्थित हैं। सचमुच यह दृश्य विदेह क्षेत्र की उपमा दे रहा है आप अपने सदुपदेश के द्वारा भव्यजीवों का ससार से उद्धार करे। देश २ में अहिंसा धर्म का प्रचार करे। शत वर्ष तक चिरजीवी रहे इस प्रकार आपको पंडधिक-सप्तति-वर्षवर्धन-महोत्सव में दिल्ली लाल मंदिर में श्रद्धाजलि देते हुए, अपने लेखन से विराम लेती हूँ।

१०५ श्री क्षुल्लिका विदुषी राजमती जी
(मैसूर स्टेट सालिग्राम जन्मभूमि)

१०५ श्री क्षुल्लिका राजमती बूछाखेड़ा जन्मभूमि

स्वस्ति श्री बालब्रह्मचारी विद्यालंकार अध्यात्मयोगी प्रातःस्मरणीय परमपूज्य १०८ आचार्यरत्न श्री देशभूषण गुरुवर्य को बार २ नमस्कार करती हूँ ।

आपके गुण वर्णन करना सूर्य के सामने दीपक दिखाना है । तो भी भक्ति से प्रेरित होकर अल्परूप से वर्णन करूँगी ।

आपने भव्य जनता के कल्याण के वास्ते महानपुनीत तीर्थकरो की जन्मभूमि अतिशय क्षेत्र, सुकौशल देश की राजधानी अयोध्या-नगरी मे मनोहर वृषभोद्यान मे महाकाय ३३ फुट उत्तुग महामनोज्ञ १००८ आदिनाथ तीर्थकर भगवान की नूतनप्रतिमा बनवाकर, नूतन जिनमदिर बनवाकर उसमें भगवान को पंचकल्याणक विधिपूर्वक स्थापित कराया । जो भव्यजीवो के मनको वीतराग-परिणति की तरफ आकर्षित करती हैं । अगल बगल मे भरत बाहुवलि की प्रतिमाये भी, चक्री भरतराज की तथा कामदेव बाहुवलिजी की याद दिलाती है ऐसी पुण्यभूमि का पुनरुत्थान कराया ।

इसी तरह महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नगरी कोल्हापुर में दीर्घकाल से प्रचलित भट्टारको के मठ के स्थान पर २४ फुट की आदिनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित कराई ।

उसी मदिरजी की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा मे चार वर्ष पूर्व से ही आप मुझे अनबोध १६ वर्ष की बाल्यावस्था मे ही माता पिता, भाई बन्धु वर्ग के मोह से छुड़ाकर मेरी जन्मभूमि “बूछाखेड़ा” ग्राम से अपने साथ लाये थे । अपने सान्निध्य मे रखकर सब तरह से दृढता की परीक्षा की संस्कृत, व्याकरण, सर्वार्थसिद्धि, जीवकाण्ड आदि सिद्धांत ग्रन्थो का अध्ययन कराया । अज्ञानी को सुज्ञानी बनाया । मोक्षमार्ग मे तपश्चरण करने के सुयोग्य बनाया । आपके प्रताप से ही सुयोग्य बनी हू ।

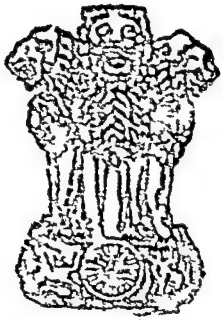
कोल्हापुर के आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक के समय आत्मा की कल्याणकारक क्षुल्लिका दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ बनाया । मेरा नाम राजमती रखा, विद्या का प्राप्त करना, चरित्र में दृढ रहना बालब्रह्मचारिणी

होना यह सब आपके आश्रम में ही हुआ। आपके प्रभाव से मुझे ज्ञानचरित्र की स्थिरता हुई। इस प्रकार आपने मुझे स्त्रीलिंग छेदने का मार्ग बताया। इसलिये आपकी चिरऋणी हूँ।

राजस्थान की राजधानी जयपुर के खानिया में “चूलगिरि पर” पार्वनाथ मंदिर नूतन कराया। सचमुच में योगियों को तपश्चरण करने को बुला ही रहा हो ऐसा मनोज मंदिर बनवाया।

कोल्हापुर स्टेट आपकी जन्मभूमि कोथली में मंदिर मानस्तम्भ, गुरुकुल का भी निर्माण कराया जंगल में मंगल बनाया। आर्पणशील अनेक ग्रन्थों को अनेक भाषा में सुचारु रूप से सरलापूर्वक अनुवाद आपने किया। इन सब कार्य में आपने मुझे सुयोग्य समझकर धन एकत्र कराने का कार्य सौंपकर मुझे भी पुण्य भागिनी बनाया। आपके आज्ञानुकूल मैंने उत्तमकार्य के लिये धन सहायता कराना अपना अहोभाग्य समझकर लक्षांतर रुपये की सहायता कराई। यह सब आपकी कृपा से ही मैंने कराया। आपके सान्निध्य में रह कर ही इतनी बुद्धि धैर्य प्राप्त हुआ। ऐसे कल्याणकारक सद्गुरु शताब्दि तक चिरजीव रहे धर्म का प्रचार करें इस प्रकार ७६ वर्ष वर्षवर्षन महोत्सव के समय आपको श्रद्धांजलि देते हुए अपने लेखन से विराम लेती हूँ।

श्री क्षुल्लिका राजमती जी
(जन्मभूमि बूछाखेडा निवासी)

उप राष्ट्रपति, भारत
नई देहली
VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI
नवम्बर ७, १९७४

सत्यमेव जयते

प्रिय महोदय,

आपका पत्र दिनांक ३ अक्टूबर, १९७४ को प्राप्त हुआ, धन्यवाद ।

यह खुशी की बात है कि श्री देशभूषण जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित होने जा रही है । मैं आपकी इस पुस्तक की सफलता के लिये अपनी शुभ कामनाये भेजता हूँ ।

आपका,
(ब० दा० जत्ती)

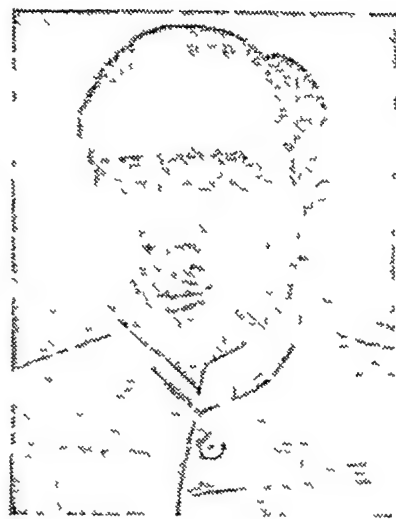
भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री गोपालस्वरूप जी पाठक

मैं जैन मित्र मंडल का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जिससे मैं परमपूज्य योगी आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज जैसे बड़े व्यक्त और त्यागी के दर्शन कर सका तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि भेंट कर सका। मैं उनके 'भगवान् महावीर और उनका तत्त्वदर्शन' महान् ग्रन्थ का विमोचन कर रहा हूँ। आगे हम भगवान् महावीर का निर्वाणोत्सव मनायेंगे।

महावीर भगवान् ने जो उपदेश दिया था उससे विश्व में शान्ति रहेगी। वे अखिल विश्व के थे। हम सब पर उनके जीवन का प्रभाव पड़ा है। भगवान् के उपदेश अहिंसा और त्याग के थे। आज के विश्व को शान्ति तब मिलेगी जब हम भगवान् महावीर के बताये हुए सिद्धान्तों को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। ग्रन्थ पढ़ लेना और उपदेश सुन लेना काफी नहीं है। उनके उपदेशों को जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। महावीर और उनका तत्त्वदर्शन ग्रन्थ बहुत ठोस कार्य कर सकता है तथा हमारे हृदय में परिवर्तन कर सकता है। और इससे हमारा देश आगे बढ़ सकता है।

केदारनाथ साहनी महापौर, दिल्ली

यह प्रसन्नता का विषय है कि जैन धर्म के श्रेष्ठ परमहंस सत, शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी महान योगिराज १०८ आचार्य रत्न श्री देश-भूषण जी महाराज का पावन जीवन चरित्र प्रकाशित किया जा रहा है। भारत के प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने देश की संस्कृति के विकास में जो योगदान दिया उसके लिए आज भी भारतवर्ष प्राचीन एवं वर्तमान ऋषियों और मुनियों का कृतज्ञ है। आचार्य जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनके द्वारा किये गये अनेकों ग्रन्थों का अनुवाद आज के जैन समाज को एक देन है।

मुझे विश्वास है कि साधुराज के पावन चरित्र से उनके अनुयायी और हम सब प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अनुशासन, सच्चरित्र व अध्यात्मिक विकास का मार्ग अनुग्रहण करेंगे।

शुभकामनाओं सहित।

श्री प्रकाशचन्द सेठी, मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश

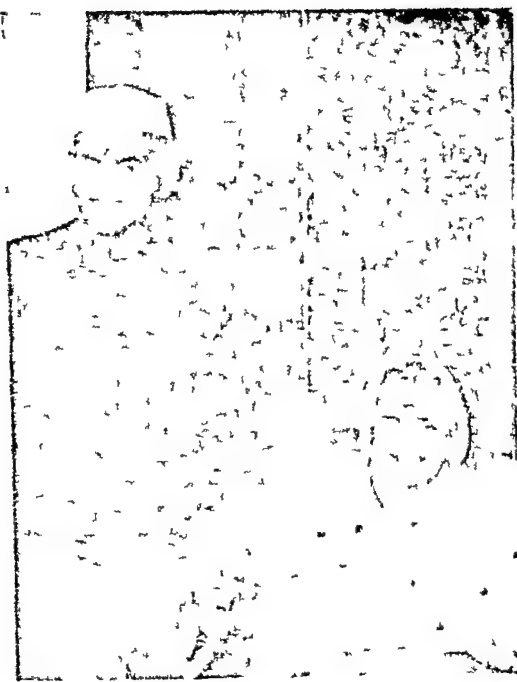
आध्यात्मिक सत आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के ७० वर्षों के त्यागपूर्ण और तपोमय जीवन को लिपिवद्ध कर उसे प्रकाशित करने का जो संकल्प किया गया है, वह श्लाघनीय और स्तुत्य है।

जैन आध्यात्मिक सतों की परंपरा में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपनी वाणी तथा कर्म द्वारा जैन धर्म के महान सिद्धांतों और आदर्श जीवन पद्धति की श्रेष्ठता तथा युग के अनुरूप उनकी उपयोगिता को प्रतिपादित किया, साथ ही जैन दर्शन और सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कर अनेक विद्वतापूर्ण ग्रंथों की रचना की।

भगवान महावीर स्वामी के २५०० वें निर्वाण वर्ष के अवसर पर आचार्य श्री के पवित्र और अनुकरणीय जीवन चरित्र का प्रकाशन निश्चय ही जैन सिद्धांतों और उसकी उच्च परम्पराओं की ओर जनमानस को आकृष्ट करेगा। श्री सुमेरुचन्द्र जी दिवाकर शास्त्री की यशस्वी लेखनी का सहयोग इस प्रकाशन की बोधगम्यता में वृद्धि करेगा।

जैन धर्म में कर्म सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है और इसी कारण आचरण, व्यवहार, और मन वचन और कार्य द्वारा, काय की शुचिता को सबसे प्रमुख माना है। भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण वर्ष में यदि हम उनके आदर्शों को किंचित् भी अपने जीवन में उतार सकें तथा श्री देशभूषण जी महाराज के त्यागपूर्ण तथा तपोमय जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर सकें तभी इन आयोजनों की सार्थकता है।

मैं महाराज श्री के प्रति अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करते हुये उनके यशस्वी और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।

श्रीमती ललिता जी
(धर्मपत्नी स्व० प्रधान मंत्री
लालबहादुर जी शास्त्री)

यह प्रसन्नता की बात है कि श्री आचार्य देशभूषण जी महाराज का मंगलमय जीवन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है ।

श्री देशभूषण जी महाराज ने अपने प्रारम्भिक जीवन से ही जिस त्याग, लगन व निष्ठा से जनमानस को सन्मार्ग पर चलने एवं सत्कर्म करने की प्रेरणा दी, वह एक आदर्श है । आशा है कि इस ग्रन्थ के माध्यम से उनकी सम्पूर्ण जीवनी व उपदेशों की जानकारी प्राप्त कर अत्यधिक लोग लाभान्वित होंगे ।

ताशकन्द जाने से पूर्व श्री शास्त्रीजी जैन मित्र मंडल के विशेष आग्रह पर श्री देशभूषण जी महाराज के जयन्ती उत्सव में सम्मिलित हुए थे । उनके विचारों एवं जनता को उनके प्रति असीम प्यार को देखकर शास्त्री जी प्रसन्न हुए थे ।

मैं श्री आचार्य देशभूषण जी महाराज की दीर्घायु की कामना करते एहु ग्रन्थ के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामना भेजती हूँ ।

मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल कर्नाटक

३ सितम्बर १९७४

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बाल ब्रह्मचारी योगेन्द्र चूडामणि श्री पूज्य देशभूषण जी महाराज अपने त्याग तथा तपोमय जीवन के ७० वर्ष पूरे करके इस वर्ष दिल्ली में चातुर्मास मना रहे हैं । महाराज श्री ने अपनी त्याग और तपोमय सेवा से देश का आध्यात्मिक उत्थान किया है और देश के अध्यात्मिक सतों में उनका विशिष्ट स्थान है । इस पवित्र अवसर पर उनका जीवन चरित्र आध्यात्मिक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है, यह जानकर सन्तोष हुआ । महाराजश्री को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए मैं यह आशा करता हूँ कि यह ग्रन्थ सफल हो ।

श्री रत्नप्पा कुंभार, मिनिस्टर महाराष्ट्र शासन कोल्हापुर

विकारो को दूर करके आत्मोत्कर्ष करते हुये विशिष्ट अतरंग आचार-विचारो के साथ व बाह्य मे भी दुष्कर तपश्चरण के द्वारा जैन धर्म मे मोक्ष-प्राप्ति वतलायी है। यह साधना कठिन है। आज तक अनादिकाल से सैकड़ो हजारो सत मुनियो ने वह साधना की है और मोक्ष प्राप्ति की है। यह प्रणाली अक्षुण्ण चालू है।

वर्तमान काल मे भी दिगम्बर वनकर साधना करने वाले सत मुनीश्वर विद्यमान है। उनमे सत श्री १०८ आचार्य रत्न देशभूषणजी महाराज का अपना एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है। आपका जीवन भी एक साधना का जीवन है।

उनके उपदेश प्रवचनों का प्रभाव जिस प्रकार सामान्य लोगो पर पडता है, उसी प्रकार भारत के प्रमुख नेता गण मान्यवर राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन प्रधान मंत्री प० लाल बहादुर शास्त्री, गृहमंत्री गुलजारी लाल नदा आदि पर भी काफी मात्रा मे पडा है।

आचार्य महाराज के द्वारा आत्मोत्थान के साथ-साथ समयोचित और सामूहिक अभ्युत्थान के लिये जो सजग प्रयत्न हो रहे है, उनके लिये समाज और राष्ट्र महाराज श्री का अवश्य ही ऋणी रहेगा। इन महान् दिगम्बर जैन सत के चरणो मे नतमस्तक होता हुआ मैं अपनी सद्भावनायें अर्पित करता हू।

दानवीर सर सेठ भागचन्द जी सोनी (अजमेर)

परमपूज्य, श्रमण शिरोमणि आचार्यरत्न श्री १०८ देशभूषणजी महाराज ज्ञान ध्यान तपोनुरक्त जीवन की मंगल गाथा के प्रकाशन का मंगल वृत्त अवगत कर अतीव प्रसन्नता हुई। आचार्यरत्नश्री की आध्यात्मिक दीपशिखा से आज समग्र धार्मिक जगत दैदीप्यमान है। उनका जीवोद्धारक विराट् व्यक्तित्व प्रेरणादायक तथा सन्मार्ग प्रकाशक है।

वालब्रह्मचारी तपोनिधि आचार्यरत्न श्री १०८ देशभूषण जी महाराज रत्नत्रय के जीवन्त स्वरूप हैं। सञ्चारित्रनिष्ठता की प्रतिमूर्ति तथा अतीव विद्वान् साधुराज हैं। अभी गत दिनों ही एक अद्वितीय ग्रंथराज का प्रणयन आपने अहर्निश श्रम से किया है। भगवान् महावीर स्वामी के २५००वें परिनिर्वाणोत्सव के पुण्य प्रसंग पर आपके द्वारा अनेको प्रामाणिक ग्रंथों का सम्पादन—प्रकाशन किया जा रहा है। निर्वाणोत्सव कार्यक्रमों में आप आत्मसाधन के अतिरिक्त अपना समय प्रदान कर समाज का अतीव उपकार कर रहे हैं।

आचार्यरत्न श्रेष्ठ वक्ता हैं। आपकी मर्मस्पर्शी वाणी का श्रोताओं पर महान् प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं एक सजीव सस्था हैं। समाज के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण के लिये अनेको सस्थाएँ आपके सदुपदेश से स्थापित हुई हैं। अनेक श्रेष्ठ अग्रगण्य पूज्य त्यागीराज आपके द्वारा दीक्षा प्राप्त कर आज जन जन का कल्याण कर रहे हैं। परमपूज्य श्री १०८ विद्यानन्दजी महाराज आपके विशिष्ट विद्वान् शिष्य साधुराज हैं।

परमपूज्य आचार्यरत्नश्री का प्रथम दर्शन १९५६ में कलकत्ता में करके मैं कृतार्थ हुआ। तब से अब तक आपका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाहवली स्वामी के दर्शनार्थ श्रमणबेलगोला पधारते समय आप अजमेर पधारे थे। तब आपका अजमेर में अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। धार्मिकजन आपके दर्शनो के लिये लालायित हो रहे थे। हजारों जैनजैन समूह के मध्य आपका कल्याणकारी उपदेश हुआ, वह चिरस्मरणीय रहेगा।

परमपूज्य आचार्यरत्न जी का वरदहस्त चिरकाल तक समाज एवं देश पर बना रहे, यही श्री १००८ वीरप्रभु से विनम्र प्रार्थना है।

ओजस्वी श्रमणराज के पावन चरणों में शत शत प्रणाम।

साहू शान्तिप्रसाद जैन

पूज्य आचार्य श्री देगभूपण जी महाराज ने जितनी मेरे पर कृपा
दिनी और ने नहीं करी । किसी और पर भी इतनी ही कृपा
नहीं करी । दिवस में महाराज जाने ।
पूज्य महाराज के चरणों में शत शत वन्दन ।

रा०ब० सेठ राजकुमारसिंह जी
एम. ए. एल. एल. बी., इंदौर

आचार्य श्री १०८ देशभूषण जी महाराज आध्यात्मिक जगत की श्रद्धास्पद विभूति हैं। इस भोग प्रधान युग में त्याग और सगम का उच्चा-दर्श असिधारा व्रत के समान निर्ग्रथ श्रमण संघ में ही उपलब्ध होता है, जो निःस्पृह, गभीर, शान्त, निर्विकार एवं अहिंसा की साक्षात् मूर्ति होते हैं।

बालब्रह्मचारी आचार्य महाराज श्रमण शिरोमणि हैं। आपकी वाणी में माधुर्य और विश्व कल्याण की भावना होने से विषय वासना की ज्वाला में जल रहे प्राणियों को वास्तविक सुख शान्ति का मार्ग दर्शन मिल रहा है। इसे महान पुण्य ही मानना होगा।

मुझे आचार्य महाराज के अनेक बार पुनीत दर्शन एवं धर्मोपदेश का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दक्षिण की ओर विहार करते हुए दो बार इन्दौर में आपका पदार्पण हुआ है। यही केश लोच भी हुआ है।

आचार्य श्री ने अपने अन्य ग्रन्थों के अतिरिक्त हाल ही भगवान महावीर के पच्चीस सौवे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष में सर्व प्रथम भगवान महावीर और उनका तत्त्वदर्शन नाम का ६५० पृष्ठ का बड़ा ग्रन्थ तैयार कर दिया है जो जैन साहित्य समिति दिल्ली द्वारा प्रकाशित हो चुका है। यह सरस्वती की आराधना एवं साहित्य सेवा का अपूर्व उदाहरण है।

वर्तमान युग में सम्यक चरित्र के प्रचार, प्रसार एवं अहिंसा और वीतरागता का सदेश प्रदान करने वाले आचार्य श्री के ७० वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आपके दीर्घ जीवन की शुभ कामना करता हूँ।

मुनिभक्त सेठ लखमी चन्द जैन सिरोही, (राजस्थान)

(श्री लखमीचन्द जी जैन ने आचार्य रत्न श्री १०८ देशभूषण जी महाराज के जीवन से प्रभावित होने के कारण अपनी आर्थिक सहायता के द्वारा यह जीवन चरित्र प्रकाशित कराया। आपका परिवार बड़ा धार्मिक है तथा आप लोकोपकारी कार्य में उदार हृदय से सदा सहायता दिया करते हैं। हम यहा उक्त धार्मिक महानुभाव की श्रद्धाजलि दे रहे हैं)।

मैं श्रमण वेलगोला के महा मस्तकाभिषेकोत्सव मे १९६७ मे पहुँचा था। वहा पुण्योदय से पूजनीय आचार्य रत्न श्री १०८ देशभूषण जी महाराज का पुण्यदर्शन मिला। उनके प्रभावक व्यक्तित्व से मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हुआ।

मैंने आचार्य श्री मे अपने निवास स्थान सिरोही पधारने की प्रार्थना की। पूज्य गुरुदेव ने कृपा कर सिरोही पधारकर हम सबको कृतार्थ किया।

उनके पधारने से जैन अजैन समाज मे धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। मेरी आत्मा आनन्द विभोर हो गई।

आचार्य श्री के प्रति मेरी विशेष श्रद्धा इस बात से बढी कि जब वे आवू पर्वत से ऊबड़-खावड़ रास्ते से नीचे उतर रहे थे उस समय मैं भी उनके पीछे चल रहा था। गर्मी का मौसम होने से सभी गृहस्थ प्यास से व्याकुल हो गये थे। सारा पर्वत भयकर रूप से तप रहा था। इधर-उधर तलाश करने पर पानी का नाम निशान नहीं था।

आचार्य महाराज शान्त भाव से मध्याह्न के सामायिक मे निमग्न थे। उनकी सामायिक के उपरान्त सभी लोगो ने प्रार्थना की, 'गुरुदेव! प्यास की वेदना से सब घबड़ा रहे हैं; पर पानी का पता नहीं है। इस विपत्ति को बेला मे क्या किया जाय? हम लोगो मे अब १० कदम भी चलने की हिम्मत नहीं है।

महाराज ने कहा घबडाओ मत । इसके अनन्तर वे चुपचाप कुछ क्षणों के लिए स्थिर होकर विचार में मग्न हो गये । फिर उन्होंने कहा कि सामने जो दश कदम पर पत्थर दिख रहा है उसे जरा दूर हटाओ ।

जैसे ही पत्थर अलग किया गया कि पर्वत पर निर्मल शीतल जल की धारा फूट पड़ी । सभी ने 'प्रसन्नता के साथ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई । आचार्य श्री की तपस्या का चमत्कार देखकर मेरे मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई । इसके परिणाम स्वरूप मैंने महाराज जी की इच्छानुसार धर्म सेवा करने का विचार किया ।

मुझे जब यह ज्ञात हुआ कि पूज्य महाराज जी का चरित्र लिखा जा रहा है तब मैंने अपने हृदय की प्रेरणा से महाराज श्री से प्रार्थना की कि आपके पवित्र चरित्र को छपवाने में जो भी खर्च लगेगा उसे मैं देना अपना परम सौभाग्य मानूंगा ।

पूज्य आचार्य श्री के चरणों में मेरी अपार श्रद्धा और भक्ति है । मेरी भगवान् से प्रार्थना है कि उनके चरण प्रसाद से आचार्य रत्न गुरुदेव चिरजीवी हों और उनके द्वारा जैन धर्म की महिमा जन मानस में प्रकाशमान होती रहे ।

डॉ० प्रो० सुशीलचन्द्र दिवाकर

M A LL.B.Ph.D. डीन, जबलपुर युनिवर्सिटी

परमहंस दिगंबर मुनि भारतीय सन्कृति-सागर के अमृतकलश हैं। हमारी सन्कृति की सार्थकता ऐसे महामुनियों के प्रादुर्भाव पर ही निर्भर करती है। जैसे किसी उद्यान की गोभा बिना पुष्पों के नहीं होती, जैसे सरोवर की गोभा बिना कमल के नहीं होती, उसी प्रकार दिगंबर मुनिराज के बिना समाज का हाल होता है। जब समस्त प्रकार के परिग्रह के परित्यागी, आत्मनिष्ठ मुनिराज हमारे सांभान्य से यदा-कदा यत्र-तत्र दर्शन देते रहते हैं, तो कलिकाल में ही सतयुग उतर आता है। यद्यपि मात्र बाह्य भेष ही किसी को मुनि सत्ता से समन्वित नहीं कर देता, फिर भी पूर्ण मुनित्व के लिए यह आधारभूत अनिवार्य आवश्यकता है। वैराग्य और ज्ञान के विकास की चरम परिणति कालांतर में दिगंबरत्व में ही परिलक्षित होती है।

भावनाओं में मुनित्व को धारण करने वाले यथाजात मुद्राधारी नर-पुंगव विरले होते हैं। “साधु न चले जमात”। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पूज्यपाद देशभूषण महाराज ऐसी ही अलौकिक विभूतियों में हैं। ऐसे ऋषिराज का निमित्त पाकर जैनधर्म, जैन सन्कृति और जैन साहित्य की आभा में बहुमुखी वृद्धि हुई है, इनका गौरव बढ़ा है। शास्त्रानुकूल दिगंबर तपोनिधि का दीर्घकालीन जीवन यापन करते हुए पूज्य गुरुदेव तेजपुंज हो गए हैं। उनके चरण सामोप्य में बैठने वाला अद्भुत जाति और चमत्कीय आकर्षण का सहज अनुभव करता है। सर्वत्र विद्युत्तीय अणु व्याप्त से हुए लगते हैं। एक राजर्षि की भांति महाराज-श्री ने असामान्य कार्यों में ही हाथ लगाया और उनमें सर्वांगीय संपन्नता, सफलता और यश अर्जन किया है। अयोध्या में प्रतिष्ठित आदितीर्थंकर को ३१ फुट की कार्या-त्सर्ग प्रतिमा, जयपुर के समीप खानिया के जिन मंदिर, स्तवनिधि और कोथली के गुरुकुल, वर्धमान महावीर पर संपादित महाग्रन्थ और न जाने

कितनी कृतिया उनकी यशः पताका को काल गगन में दीर्घकाल तक लहराते जायगी । किसी समारोह में हो, अथवा विशाल अधिवेशन में, जहाँ भी यह दिव्य-विभूति विराजती है, बस वही छा जाती है । उनकी वाणी अमृतमयी मधुर है, उनका हृदय गगाजल सदृश निर्मल है और मुनिव्रत शरत ऋतु के आकाश की भाँति स्वच्छ है । आज के भौतिकता के इस युग में, कि जब दिगंबर गुरु के प्रति अनास्था और उपेक्षा उत्पन्न करने के योजनाबद्ध षडयंत्र चल रहे हो, पूज्य देशभूषण महाराज मेरुवत स्थिर हो कर “णगो हि मोक्खमगो” के स्वर्णिम सिद्धांत के प्रति व्यावहारिक अनुराग की अलख जगा रहे हैं । उनका जीवन कुतर्कों का सशक्त प्रत्युत्तर है । उनके “मुनि सकल व्रतो बड़भागी” स्वरूप को देखकर ही दिगंबर धर्म पर हमारी ढुलमुल श्रद्धा की जड़ मिलती है और हमारी सांस्कृतिक थाती की दीवाल ढाने से बच आती है । हमारी आस्था का दीपक बुझ नहीं पाता है ।

मेरा सौभाग्य कि मैंने दक्षिण भारत में उनके जन्मस्थान कोथली के दर्शन किये और उस ग्राम में वह मकान, तथा मकान का वह भाग देखा है, जहाँ उनकी मातृ श्री ने जन्म दिया था । मैंने गगोत्री देखी है । और फिर देखा-सुना उनका विशाल रूप । धर्म की प्रभावना की प्रबल भावना उनमें विष्णुकुमार जैसी है, और पथ पर अडिगता अकपनाचार्य सी । “आप तरहि, पर तारही” का मर्म उनके जीवन-दर्शन से सहज गले उतरता है । उनके चरणों में मेरी सादर श्रद्धाजलि ।

हाईकोर्ट जज श्री टी० के० तुकोल वेंगलोर के मननीय अंग्रेजी वक्तव्य का सार

[हाईकोर्ट जज श्री टी० के० तुकोल एम० ए०, एल० एल० वी० तथा पूर्व उपकुलपति वेंगलोर विश्व विद्यालय ने सात पृष्ठ में आचार्य श्री के प्रति अपनी महत्वपूर्ण श्रद्धाजली अंग्रेजी निवध में व्यक्त की है।

हाईकोर्ट जज श्री तुकोल दिगम्बर जैन प्रकाण्ड विद्वान और उच्च चरित्र सम्पन्न महान पुरुष हैं। उनका प्रत्येक शब्द बहुमूल्य है और विद्वानों एवं जन साधारण के लिए हाईकोर्ट के निर्णय के समान महत्व पूर्ण है।

वे लिखते हैं, "आचार्य महाराज का मेरा तीस वर्ष से निकट परिचय है उनके पवित्र सम्पर्क द्वारा मेरा जीवन प्रभावित हुआ है और उससे मुझे मार्ग दर्शन मिला है। आचार्य श्री अनेक प्रश्नों के पूछे जाने पर कभी भी उत्तेजित नहीं होते और वे भगवान महावीर के उपदेश को शिक्षा प्रद कथाओं से सुसज्जित करते हुए उपदेश देते हैं। मैंने १९४४ में पण्डरपुर उनके दर्शन किये थे और मैंने उनके धर्म के विविध अंगों पर कई भाषण सुने थे। वहाँ उन्होंने स्थानीय दिगम्बर जैन मंदिर के भग्न को निपटाने के लिए तिन उपाय किये थे, जिससे कि समाज का आपसी मामला न्यायालय में न जाये।

मैंने १९४५ में उनके दर्शन गलतगा ग्राम (बेलगाँव जिला) के चतुर मास के समय किये थे। वहाँ उनके उपदेश से अज्ञानों पर जो प्रभाव पड़ा था, उससे मैं चकित हो गया था। उनके उपदेश ग्रामवासियों के अतिक्रमण में सीधा पहुँचते थे। ग्रामवासियों की अनेक शकाओं का समाधान करते थे उनको वे णमोकार का जाप और सूर्यास्त के पहले भोजन करने की प्रेरणा देते थे।

इसके बाद अनेक वर्षों तक मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके उपदेश में बहुजन समुदाय आया करता था। जैन समाज इन

आचार्य देशभूषण महाराज तथा इसी प्रकार चारित्र्य चक्रवर्ती शातिसागर महाराज आदि मुनीश्वरो का अत्यधिक ऋणी है, जिनने लोगो के हृदय पर जैन धर्म के सम्बन्ध में आदर बुद्धि जागृत की। अन्यथा बहुत से लोग जिन-वाणी के महत्व की मधुरता को हृदयगम किये बिना मरण कर जाते हैं। सन् १९६४ में मैंने कोथली कुप्पन वाड़ी में आचार्य श्री की हीरक जयंती मनाने के लिए लगभग २० हजार लोगो को एकत्रित देखा था। उस समारम्भ का उद्घाटन मैसूर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री निजलिङ्गप्पा ने किया था तथा उस उत्सव का अध्यक्ष मैं था। मुख्यमंत्री ने जैन धर्म तथा उसका आचार के महत्व पर प्रकाश डाला था। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों के दिगम्बरत्व और त्याग युक्त सादगी की बहुत प्रशंसा की थी, जिसको देखकर ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति भी प्रशंसा करते थे। महाराज ने अपने सारगर्भित भाषण में मानव समाज को पतन के पथ से अलग होने का उपदेश दिया था। उस समय एक आश्रम और हाईस्कूल की नींव डाली गई थी अब वहां विद्यार्थी धार्मिक शिक्षण पाते हैं।

पाच वर्ष बाद आचार्य श्री का ६५ वा जन्मोत्सव बेलगांव में बड़े वैभव और उत्साह पूर्वक मनाया गया था। उस पावन प्रसंग पर मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। उत्सव का उद्घाटन मिनिस्टर काजलगी द्वारा सम्पन्न हुआ था। मंत्री महोदय ने आचार्य महाराज की बहुत प्रशंसा की थी। आचार्य श्री के भाषण की बड़े २ शिक्षितों ने प्रशंसा की थी।

१९६८ में मुझे आचार्य श्री के ग्रंथ अध्यात्म सुधासार की प्रस्तावना उनके बेलगाँव चातुर्मास के समय लिखने का अवसर मिला था।

अ मुनि देशभूषणजा महाराज आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान के स्तम्भ समान हैं।—Today the Muni Maharaja is a tower of spiritual strength and knowledge.”

१२ अप्रैल १९७२ का दिन महत्वपूर्ण था, जबकि नई दिल्ली के पार्लियामेंट भवन में भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। उस समय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। उसमें आचार्यरत्न देशभूषण महाराज उपस्थित थे। उस

बैठक में आचार्य महाराज ने बड़े गम्भीरता पूर्ण मार्मिक भाषण दिया था—
 “He addressed the meeting in a measured tone with dignity”

आचार्य महाराज ने प्रधानमंत्री को राजकीय कार्यों में धर्मानुसार कार्य करने के लिए आशीर्वाद दिया था—“He blessed the Prime Minister to uphold dharma in all her administrative measures”

मुनि महाराज उस सभा के लिए आमंत्रित किये गये थे और वे अपने धर्म की उन परम्परा के अनुसार दिगम्बर रूप में वहाँ पहुँचे थे जिसका सम्मेलन भारतीय संविधान ने नियम नम्बर २५ में किया है।

मैं आचार्य श्री को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए भर्तृहरि के नमान परमात्मा में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी शांत, निस्पृह, एकाग्रवासी तथा धर्मों का निर्मूलनाश करने में समर्थ, कर पात्र में आहार करने वाले दिगम्बर मुनि की अवस्था प्राप्त हो।

अमेरिकन प्रो० डा० लूथर कोपलेण्ड के अंग्रेजी वक्तव्य का भाव

(अमेरिका से प्रोफेसर ई० लूथर कोपलेण्ड वेकफारेस्ट नार्थ कैरोलिना (Carolina) ने आचार्य देशभूषण महाराज के १९६४ के जनवरी में दिल्ली में दर्शन किये थे। उन्होंने अपने पत्र में, जो अंग्रेजी में अन्यत्र दिया गया है, इस प्रकार अपना मनोभाव व्यक्त किया है।)

“१९६४ की जनवरी के आरम्भ में मुझे प० एस० सी० दिवाकर तथा के० सी० जैन राजा टायज कम्पनी की कृपा से महान जैन साधु आचार्य देशभूषणजी महाराज से वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला। मुझे पूज्य साधुराज भारतीय साधु जीवन के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतीत हुए। उनका दर्शन तनिक भी विस्मय प्रद नहीं था। उनमें उनकी प्रामाणिकता का दर्शन होता था। अपने साधु आचार्य की कठोर प्रतिज्ञाओं को पालते हुए भी वे स्वस्थ और शक्ति सम्पन्न दिखाई पड़ते थे। यह बात मैं स्वीकार करूंगा कि मैं उस शीतऋतु में जबकि वायु का तापमान हिमाक से नीचे था, उन्हें पूर्णतया दिगम्बर रूप में देखकर पभावित हुआ।

मैंने पूज्य श्री के साथ धर्म और सदाचार की अतिम बारीकियों पर चर्चा चलाई, तब मुझे उनमें जैन जीवन का श्रेष्ठ आचार का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप में दिखा। उन्होंने धार्मिक विषयों पर युक्ति और गहराई के साथ चर्चा की। जब उन्होंने कहा कि धर्म का वास्तविक हृदय, करुणा, दया बधुत्व है तब मैंने उनका समर्थन किया, क्योंकि मैं भी करुणा, जिसे ईसाई धर्म के शब्दों में प्रेम अथवा कृपा कहा जायेगा को, धर्म का वास्तविक सार मानता हूँ। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि पूज्य श्री में सच्चे भारतीय साधुत्व का दर्शन होता था। उन्होंने अपने परिश्रमपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा पवित्रता की उपलब्धि की थी इसे जानते हुए भी उनके व्यवहार में अहंकार या दम्भ का दर्शन नहीं होता था। इस प्रकार के साधुत्व के प्रति मेरे हृदय में विशेष पूज्यता है। यद्यपि मेरे धार्मिक विश्वास के अनुसार साधुत्व का

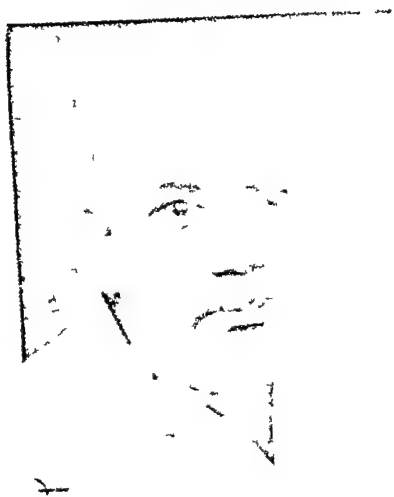
वर्ष परमात्मा के असीम कदना तथा प्रेम की उपलब्धि है, जिसे कोई व्यक्ति परमात्मा से पुरस्कार के रूप में प्राप्त कर सकता है, और जिसे वह स्वयं नहीं पा सकता। परमात्मा के पुरस्कार को पाकर ऐसा व्यक्ति कल्याणशील और प्रेमी बनता है और वह दूसरों को परमात्मा के प्रेम प्राप्ति का माध्यम बनता है।

इस प्रकार मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क को स्मरण करता हूँ जिनमें जैन धर्म के अनुसार आचार्य की परम्परा तथा भारतीय साधुत्व की मूर्ति का दर्शन होता है।

प्रिय दिवाकर जी! आपकी कृपा के लिए बहुत धन्यवाद है। यदि आप का अमेरिका आना हो तो मुझे विश्वास है कि मुझे आपसे मिलने का अवसर मिलेगा।

इस समय हम लोगों का क्रिस्मस का समय चल रहा है। हम क्रिश्चियन लोग ईनाममी का जन्मोत्सव मनाते हैं जिन्हें हम अपना आराध्य और परित्राणदाता मानते हैं। मेरे परिवार और मेरे लिए यह समय बड़ी प्रसन्नता का समय है। ऐसे अवसर पर हम भारत वर्ष के क्रिस्मस पर्व को वृत्तजन्तु पूर्वक स्मरण करते हैं, जो हमारे ईसाई मित्रों की भक्ति के फलस्वरूप स्मरण योग्य है। इस अवसर पर हम आपके समान व्यक्तियों को भी स्मरण करते हैं, जो ईसाई न होने हुए भी हमारे धर्म के प्रति सद्भावना रखते हैं और इस प्रकार जो हमारे इस पर्व के आनन्द के अगभूत बन जाते हैं। मेरी आपके प्रति नमो श्रेष्ठ शुभकामनाएँ हैं।

आपका मित्र और प्रेमी
ई० लूयर कोपनैड”

श्री आदीश्वर प्रसाद जैन
एम० ए०, अध्यक्ष जैनमित्र
मंडल, दिल्ली

श्री बशेशरनाथ जैन
मन्त्री, जैन समाज दिल्ली

आचार्य रत्न देशभूषणजी महाराज इस युग के एक महान् तत्त्वदर्शी पुरुष हैं। आप सर्वगुण सम्पन्न हैं। आचार्य श्री जो महान् धर्म कार्य कर रहे हैं वे स्वर्णाक्षरो में अंकित होकर सदैव अमर रहेंगे। ऐसे विश्व कल्याणकारी महामुनि के जीवन से जितनी शिक्षा ली जाय थोड़ी है। ऐसे महान् आध्यात्मिक सत के चरणों में हमारी सविनय श्रद्धांजलि है।

श्री पन्नालाल जैन,
प्रकाशक दैनिक तेज, दिल्ली

आचार्य रत्न देशभूषणजी महाराज जैन व अजैन दोनों से बड़ा प्रेम रखते हैं। श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी और तेरहपन्थी में इनके मन में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है। महाराज श्री दीर्घायु हो। उनके प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धाजलि भेंट करता हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जैन, राजा टायज-दिल्ली

परम पूज्य आचार्य रत्न श्री देशभूषणजी महाराज ऐसे ही सद्गुरु रत्न हैं, जिनके चरण स्पर्श में चमत्कार और वाणी में अद्भुत शक्ति है। आचार्य रत्न सदैव क्रियाशील, सजग और धर्मायतन की रक्षा तथा प्रवृद्धि करने में अत्यंत उद्योगशील हैं। महाराज सदैव ही शास्त्र स्वाध्याय में लीन, श्रुत के अभ्यास, उत्कृष्ट दया अनशन आदि तप तथा जिनेन्द्र भगवान् की वाणी को प्रगट करने में दत्तचित्त रहते हैं। साधुओं के योग्य जो मूल गुण तथा पंच महाव्रत आचार्यों ने बताये हैं, उनके पालन में सर्वदा प्रवृत्ति रखते हैं। अपनी अद्भुत चरित्र निष्ठा द्वारा समाज में जो धार्मिक प्रवृत्ति उनके कारण है उससे आगम की मान्यता में लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है। आचार्य श्री में सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें कभी क्रोध, क्षोभ आदि कारण बन जाने पर भी नहीं आते। आपका जिसने भी उपदेश सुना है, वह हमेशा के लिये ही आपके चरणों का दास हो गया है।

मेरी आचार्य श्री के चरणों में विनम्र श्रद्धाजलि है।

रा० ब० हरकचन्द जैन

प्रात. स्मरणीय पूज्य १०८ आचार्य देशभूषण जी महाराज परम तपस्वी, जैन सिद्धान्त के वेत्ता, महाविद्वान्, ज्ञानध्यान तपोरक्त, बालब्रह्म-चारी महाव्रती सत है। आपका जन्म आज से ७० वर्ष पूर्व दक्षिण प्रात में जिला बेलगाव में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही ससार से विरक्त, आजन्म ब्रह्मचारी हैं।

आचार्यरत्न देशभूषणजी महाराज आज से करीब २५ वर्ष पहले राची पधारे थे वहाँ पर वे एक बार ठहरे थे उस समय मुझे उनकी प्रत्यक्ष सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ था। मैं श्री जिनेन्द्र भगवान से उनके स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य एवं रत्नत्रय की कुशलता हेतु प्रार्थना करता हूँ एवम् कामना करता हूँ कि वे चिरकाल तक अपने अमृतोपमा प्रवचनों से समाज व राष्ट्र का निरंतर हित करते रहे। पू० आचार्य श्री देशभूषणजी महाराज के चरणों में हमारा बारम्बार नमोऽस्तु।

श्री रतनलाल मालवीय

भूतपूर्व उपमन्त्री केन्द्रीय शासन, दिल्ली

पूज्य आचार्य देशभूषणजी महाराज ने अपनी ज्ञानज्योति से जनता का पथ आलोकित किया। उन्होंने अपने उपदेशों से जो ज्योति प्रकाशित की है मानव अपने जीवन के कल्याण के लिये उससे सदैव प्रेरणा लेगा और अपना मार्ग प्रशस्त करता रहेगा।

श्री दादोबा चौगले

महामंत्री दक्षिण भारत, कोल्हापु

आचार्य देशभूषण महाराज बड़े प्रभावशाली साधु हैं। उन्होंने महान् कार्य किये हैं। उनकी आज्ञा से मैंने कोथली आश्रम के आरम्भ काल में भूमिपूजन आदि कार्य किया था। कोल्हापुर में आचार्य श्री की प्रेरणा के फलस्वरूप देशभूषण शिक्षा प्रसारण मण्डल संस्था की स्थापना हुई है। उसके तत्वावधान में दो हाई स्कूल तथा एक कालेज चल रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है।

सेठ चन्दूलाल कस्तूरचंद

महामंत्री भा० दि० जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बम्बई—

आचार्यरत्न देशभूषण जी महाराज की तपस्या एवं ज्ञान वैभव से जैन-जैनेतर समाज सुपरिचित है। आचार्य श्री शतायु होकर आज के पथ भ्रान्त युग को ठीक प्रकार से मार्ग दर्शन देते रहे, यह मेरी जिनेन्द्र भगवान् से प्रार्थना है।

डा० प्रेमचन्द जी जैन,

धर्मपुरा, दिल्ली

मैं १६ वर्ष पूर्व आचार्य श्री के निकट सपर्क में आया। यथार्थ में वे बहुत बड़े मनस्वी साधुराज हैं। उनका प्रभाव जनसाधारण पर ही नहीं विद्वानों पर भी अपूर्व पड़ा करता है। मेरे पिता श्री वैद्यराज कन्हैया लाल जी वैद्य भी मेरी तरह उनके चरणों के अनन्य भक्त रहे।

उनके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है।

पद्म श्री सुमति बाई शहा न्याय तीर्थ, सोलापुर

आचार्य देशभूषण जी महाराज आदर्श स्वरूप संत महात्मा हैं। वचन से ही पूज्य महाराज श्री के साथ मेरा अनेको बार सम्पर्क रहा है। इनका अन्तःकरण वैराग्य पूर्ण है। परिणाम अत्यन्त उज्ज्वल और सरल है। इनका उपदेश अत्यन्त प्रभावशाली, हितकारक तथा भावना प्रधान होता है। सदा ज्ञानोपयोग में रहना इनकी विवेकता है। ये चिरजीवी रहे यह हमारी शुभभावना है।

श्री गणपति रोटे शाहूपुरी कोल्हापुर—

मैंने १२ वर्ष की अवस्था में साहूपुरी के नेमिनाथ मंदिर में आचार्य श्री देशभूषण महाराज का सन् १९३२ में दर्शन किया था, इसके अनंतर मेरी इनकी अधिक निकटता रही। आचार्य श्री के द्वारा धर्म की बहुत प्रभावना हुई। कोल्हापुर से १६ मील दूरी पर स्थित मानगांव ग्राम में हैजा हो गया था, उस अवसर पर महाराज के कमण्डलु के पानी द्वारा सारे गांव को आरोग्यता मिली थी। इनका यह प्रभाव देखकर अनेक डाक्टर तथा अजैन भाई इनके दर्शनों को आते थे। आचार्य श्री के चरणों में मेरी अर्द्धांजलि है।

यशपाल जैन

सम्पादक, जीवन साहित्य, दिल्ली—

आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। वे दीर्घायु हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है।

डा० विमल कुमार जैन

एम. ए, पी एच डी दिल्ली—

आचार्य देशभूषण जी महाराज अनेक गुणों के पुज हैं। आपकी सौम्य एवं सरल आकृति आपकी आन्तरिक विद्वता की परिचायिका है। आपका हृदय निष्कपट एवं उदार है। आप उद्भट विद्वान्, महान शास्त्रवेत्ता तथा तत्त्व ज्ञानी हैं। आप प्राणी मात्र के हित चिन्तक, मानव समाज के मंगल विधायक और चतुर्विध सघ के सफल संचालक हैं।

आपको शतशः वदन ।

प्रो० (डा०) राजकुमार जैन,

एम० ए०, पी०-एच० डी० साहित्याचार्य, आगरा कालेज, आगरा

श्रद्धेय आचार्य रत्न श्री १०८ देशभूषणजी महाराज की असिधारोपम दैगम्बरी साधना एवं उनके सातिशय आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रति विनत हृदय से मैं अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

श्री तेजपाला, सं० जैनदर्शन

आचार्य महाराज का १९६३ मैंने श्रमणवेलगोला में उनके चरणों को मेरा प्रणामांजलि है निकट से दर्शन किया था । वे वात्सल्यमूर्ति महापुरुष है ।

डा० ज्योति प्रसाद जैन,
एम० ए०, पी०-एच० डी० लखनऊ

आचार्य रत्न श्री देशभूषणजी महाराज के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके द्वारा चिरकाल तक जैन मुनि मार्ग एवं श्रावक धर्म का सम्यक् प्रचार होता रहे ।

बाबू महताबसिंह जी जैन
बो०ए०, एल०एल०बो०
जौहरी

प्रधान मन्त्री
जैन मित्रमंडल दिल्ली

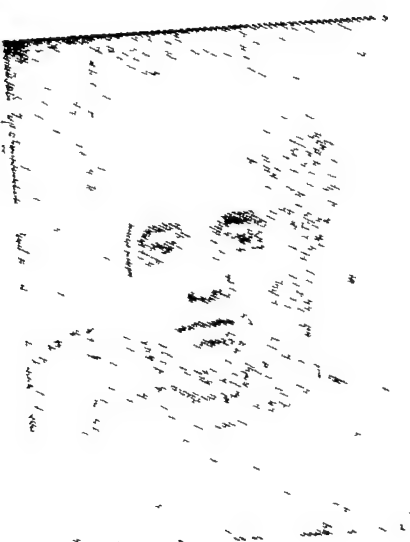
प्राचीन काल में जिस प्रकार के तेजस्वी लोक कल्याणकारी साधु हुआ करते थे आज भी इसी परम्परा में भारत गौरव विद्यालंकार बाल ब्रह्मचारी आचार्य रत्न देशभूषणजी महाराज हैं, जो अपने द्वारा जन साधारण में ज्ञान और चारित्र्य की ज्योति जगाते रहते हैं। वे तेजस्वी योगी, दूरदर्शी और महान् ज्ञानी साधुराज हैं। उनका हृदय विशाल और उदार है। वे बड़े साहसी हैं। धर्मप्रभावना के लिये अवसर की प्रतीक्षा करते हुये धर्म के प्रचार की उनमें अद्भुत लगन है। दिल्ली में विश्वधर्म सम्मेलन हुआ था। उस समय ८८ मील मथुरा से चलकर वे चौथे दिन दिल्ली पधारे थे। उनके स्वागत के लिये दिल्ली गेट पर बालक वृद्ध युवा स्त्रियाँ और वृद्धाये उनकी वाट जोह रही थी। धर्म की प्रभावना हेतु उन्हें अपने कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं रहती। उनका जीवन अत्यन्त

मधुर है। उनके सम्पर्क में जो आता है उसे वे बड़े प्रेम से अपनाते हैं। उनकी ज्ञान की साधना सतत चला करती है। आत्मध्यान और स्वाध्याय में उनका मन बहुत लगता है। वे सदा लोक कल्याण की बात सोचते हैं। जगत में सभी सुखी रहे, यह उनकी भावना है। वे धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन देना अपना कर्तव्य समझते हैं। वे चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों में धार्मिक रुचि जग जाय, इससे धार्मिक कार्य सरल हो जायगे। मेरी और मेरे परिवार की महाराज के प्रति अनन्य भक्ति है। वे धर्म की साक्षात् मूर्ति हैं। वे जिनेन्द्रदेव के प्रसाद से दीर्घायु हो तथा निर्वाणलक्ष्मी के अधिकारी बने, यह हमारी हार्दिक भावना है।

अन्ना बाबा जैन

बी० ए० जी० (कृषि) सदलगा जि० बेलगाव भूखगोल विज्ञान सशोधक

मैंने आचार्य देशभूषणजी महाराज का उनकी मुनि दीक्षा के पहले भी दर्शन किया था। आज उनका बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनकी उन्नति का कारण उनका निर्मल ब्रह्मचर्य तपस्या, ज्ञान की सतत आराधना और महान् पुण्य का उदय है। उनकी भाषा शैली से दक्षिण में जैसे हजारों व्यक्ति प्रभावित होते हैं वैसे ही उत्तर भारत में भी उनका अदभुत प्रभाव मैंने देखा है। मेरी उनके चरणों में श्रद्धाजलि है।

दानवीर सेठ पारसमल कासलीवाल, कलकत्ता

(ये आचार्य देशभूषण जी महाराज के महान् भक्त रहे हैं। इन्होंने दिवंगत होने के पूर्व आचार्य श्री के प्रति इस प्रकार की पुण्यभावना व्यक्त की थी)।

यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे आचार्य देशभूषण जी महाराज जैसे महान् सत की कृपा और आशीर्वाद पाने का पुण्य प्राप्त हुआ। गुरु-देव मुझे सदा धर्म की राह में चलने की प्रेरणा देते रहे हैं। मैं उनका सदा ऋणी हूँ और उनके चरणों में अपनी भावभरी भक्ति के फूल चढ़ाकर अपने को धन्य मानता हूँ।

श्री रघुवरदयाल बिजली वाले, दिल्ली

मेरा आचार्य श्री में बड़ा विश्वास है। मैं तो अकिंचन हूँ, किंतु उनकी भक्ति का अपार कोष मेरे पास है। उनके आशीर्वाद से मेरे सभी कायं पूर्ण होते हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक भक्ति के पुष्प चढ़ाता हूँ।

श्री आनंदलाल जीवराज दोशी फलटण

मुमुक्षु जीव अपने आत्मकल्याण में प्रवृत्त होता हुआ यथा संभव परजीव के आत्मकल्याण में सहयोगी होता है और मोक्ष प्राप्ति के उपायभूत रत्नत्रयात्मक जैन दर्शन की प्रभावना करने में भी प्रवृत्त होता है। जैनदर्शन की प्रभावना उपदेश के द्वारा, साहित्यनिर्माण के द्वारा, आगमानुकूल चारित्र के यथार्थरूप से पालन के द्वारा और दिक्कारवृत्त्य परिणामों के द्वारा की जा सकती है। आचार्यरत्न श्री १०८ देगभूषणजी महाराज एक ऐसी ही आत्मा हैं। वे स्वयं बालब्रह्मचारी, महाव्रतगरी, आत्मकल्याणाभिलाषी व जीवहितनिरत महान् आत्मा हैं। उन्होंने अनेक जीवों को महाप्रती वनाया है और जैन दर्शन के प्रचार और प्रसार के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं में साहित्य का निर्माण भी किया है। जिन विषयों को प्रतिष्ठाएं करवाकर जीवों के शुभ परिणामों की उत्पत्ति में वे सहकारी बने हैं। सन् १९६५ के वर्षायोग के समय दिल्ली में उन्होंने ही मुझे सप्तम प्रतिमा प्रदान की और मोक्षमार्ग पर पदार्पण करने में सहकारी हुए। आचार्य श्री के चरणों में मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ।

उम्मेदमल जैन गान्धि रोडवेज दिल्ली

गुरुवर आचार्य श्री देगभूषण जी महाराज द्वारा महान् धर्म प्रभावना एवं साधु संतो का निर्माण हुआ है। उनमें धर्म की अटल श्रद्धाएं एवं घोर तपस्या का बल है। भगवान् महावीर का २५०० वीं निर्वाण महोत्सव दिल्ली नगर में आपके सानिध्य में हो रहा है। आपके द्वारा धर्म की प्रभावना दीर्घकाल तक होती रहे यही हमारी कामना है। आपके चरणों में त्रिवार वंदन।

सेठ पारसदास
मोटर वाले दिल्ली

परमपूज्य आचार्य रत्न १०८ देशभूषण महाराज जैन धर्म के दैदी-
प्यमान तेजस्वी रत्न है। महावीर स्वामी के २५०० वे निर्वाण महोत्सव
के पूनीत कार्यों में आपने अत्यधिक श्रम करके समाज में अपूर्व जागृति
पैदा की है। हमारी श्री जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है कि आप शतायु हो
समाज का मार्गदर्शन करते रहे।

श्री परसादीलाल पाटनी दिल्ली

विश्ववन्द्य परम पूज्य श्री १०८ अलौकिक ज्ञानी आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की साक्षात् मूर्ति हैं। उन्होंने इस दोर्घ जीवन में अनेक मुमुक्षुओं का महान् उपकार किया है। उनके निर्मल चरित्र, सौम्य मूर्ति, प्रभावशाली उपदेश तथा आत्म-तेज से प्रभावित होकर सैकड़ों व्यक्तियों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की है और उन व्रतियों के कारण जैन धर्म की जो प्रभावना हो रही है, वह किसी से छिपी नहीं है। जैन समाज में जो चारित्र्य की जागृति हुई है उसका श्रेय स्वर्गीय आचार्य श्री १०८ शांति सागर जी महाराज के बाद आप ही को है। ऐसे काल में ऐसे दिगंबर जैन मुनि होना दुर्लभ है। इस कठिन मुनिव्रत के पालन में कुछ भी कमी नहीं आई। इस वृद्ध अवस्था में भी आज उनमें जो तपोबल दिखलाई देता है वह असाधारण है। उन्हें जीवन का मोह नहीं, शरीर की चिन्ता नहीं। धर्म, सस्कृति एवं जैन मंदिरों की मर्यादा के संरक्षण के पवन उद्देग्य को लेकर आचार्य श्री दृढ़ रक्षा करते हैं।

श्री १०८ परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के स्वर्गवास को २० वर्ष हो गए हैं। उस समय ऐसा लगता था कि स्व० आचार्य महाराज के बाद धर्म पर आपत्ति आने पर कौन रक्षा करेगा; लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि परम पूज्य आचार्य श्री १०८ देशभूषण जी महाराज ने २० वर्ष में धर्म, तीर्थों, मंदिरों आदि पर जो भी आपत्ति आई, उस पर बहुत ही तत्परता और लगन के साथ विजय प्राप्त की। आप की धार्मिक दृढ़ता को इतनी प्रभावशाली देखकर जनता के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता रहा है। अतः हम आपके चरणों में पुष्पाजलि समर्पित करते हुए यह भावना करते हैं, कि आप गतायु होकर जन-जन का कल्याण करते रहे।

मिश्रीलाल पाटनी, लश्कर

मुझे आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज के दर्शनो का सौभाग्य कई बार मिला। दिल्ली आते हुये १९६३ में जब वे लश्कर पधारे तो दूसरे दिन उनको आहार देने का भी मुझे पुण्य-लाभ हुआ। तभी एक अद्भुत घटना घटित हो गई। चौके मे चदोवा तना हुआ था। चदोवा सुवह ही ताना गया था। छत विलकुल ठीक थी। पानी का कही नाम नहीं था। जब महाराज आहार करने लगे तो एकाएक जल की कुछ बूंदें महाराज के पास ऊपर से आकर गिरी। महाराज ऊपर की ओर देखने लगे। किन्तु वहा न तो चदोवा गीला था और न कोई जानवर ही था। हम लोगो की यह मान्यता बनी कि यह सब महाराज के तप का अतिशय था। महाराज के उपदेश का लश्कर के युवको पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनमे से अनेको ने महाराज के उपदेश से अशुद्ध आहार-विहार का त्याग करके शुद्ध आहार-विहार का नियम ले लिया।

एक दिन वे जैन वीर छात्रावास में पधारे। प्रवचन के समय बहुत भीड़ थी। उन्होने संस्था के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। फलतः आध घण्टे में ३३ हजार रुपये के कमरे बनाने की स्वीकारता प्राप्त हो गई।

मै पूज्य आचार्य महाराज के चरणो मे अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

श्री रतीलाल केवलचन्द गाँधी, टावररोड सूरत

आचार्य देशभूषणजी महाराज ने जैन धर्म की अपूर्व सेवा की है। उनके चरणों में हमारी हार्दिक श्रद्धाजलि है।

श्री सुदर्शनकुमार दिवाकर, दिवाकरसदन सिवनी म०प्र०

मैं अपने दादाजी (पूज्य प० मुमैरुचन्दजी दिवाकर) के साथ आचार्य महाराज के पास कोल्हापुर, कोथली, निपानी, स्तवनिधि, दिल्ली आदि अनेक स्थानों पर अनेक बार गया। मैंने महाराज जी को सदा परोपकार में सलग्न पाया। उनके उपदेश को सुनकर जनता मंत्र मुग्ध हो जाती है।

पूज्य महाराज की मुझ पर अपार कृपा है। मुझे देखकर उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है। वे बार बार मेरे सिर पर पीछी रखकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। मेरे जीवन को सुधारने में उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा कारण है। उनके चरणों में मेरी सर्वदा प्रणामांजलि है।

पं० माणिक चन्द्र जी जैन न्याय-काव्य तीर्थ. जैन दर्शन शास्त्री
वर्णा महाविद्यालय सागर

श्री १०८ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जैन धर्म की अनुपम विभूति हैं। श्रमण संस्कृति और रत्नत्रय धर्म की महिमा उनके निमित्त से प्रकाशमान हुई है। पवित्र चरित्र, प्रभावक व्यक्तित्व, मनोहारिणी वाणी तथा शास्त्रों की सतत समाराधना के कारण जन साधारण और मुन्नी समाज में सर्वत्र उनकी पूज्यता का दिग्दर्शन होता है। पूज्य महाराज के दर्शनकर मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उनके दीर्घ जीवन के लिए मेरी वीर प्रभु से हार्दिक प्रार्थना है।

पं० वर्द्धमान जी शास्त्री, गोलपुर

पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज के विहार से भारतवर्ष में धर्म का अपूर्व उद्योत हुआ है। आज के भौतिक वातावरण में ऐसे प्रभावक लोकसंग्राहक तथा मनीषी साधुओं की अत्यन्त आवश्यकता है। उनके पुण्य चरणों में हमारी सविनय श्रद्धांजलि है।

साहित्यरत्न पं० सुमेरचन्द जैन शास्त्री

एम० ए० न्यायतीर्थ दिल्ली

प्रातः स्मरणीय पद्मपूज्य तपोनिधि आचार्य श्री १०८ देशभूषणजी महाराज जयपुर से तीन वर्ष पूर्व दिल्ली पवारे। आपने भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उत्तमोत्तम कई ग्रन्थरत्नों का निर्माण किया और समस्त आगत मुनिराजो, साव्वी आर्यिकाओ और ज्वेताम्बर स्यानकवासी, तेरह पन्थी, समस्त लोगो में परस्पर सौहार्द और वात्सल्य की भावना पैदा करके अपूर्व एकता का परिचय दिया है। आपकी छत्र छाया में भगवान् महावीर निर्वाण महोत्सव सफल हो रहा है यह आपकी पुनोत्त धार्मिक श्रद्धा का फल है।

श्री मूलचंद किसनदास कापड़िया

सम्पादक जैन मित्र, सूरत

आचार्य देशभूषण महाराज महापुरुष हैं। उनके द्वारा धर्म की प्रभावना हुई है। उनका चातुर्मास सूरत में हुआ था, उस समय यहाँ जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि है।

प० रामशंकर त्रिपाठी शास्त्री बस्ती (उ०प्र०)

मुझे पूज्य आचार्य रत्न महामुनि श्रद्धेय गुरुदेव श्री १०८ श्रमण संघा नायक देशभूषणजी महाराज के चरणों में २० वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने का ईश्वर की कृपा से सौभाग्य मिला । मैंने हजारों साधु और विद्वानों के दर्शन किये । उन सबके मध्य आचार्य रत्न गुरुदेव का व्यक्तित्व अपना सर्वोपरिस्थान रखता है । उनकी कृपा से मेरा अकथनीय कल्याण हुआ है ।

मैंने देखा है कि अपार जन समुदाय युक्त मेदिनी आचार्य श्री के जीवन और उपदेश से आलोकित होती रही है । मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं गुरुदेव के प्रति यथार्थ में अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकूँ । महाराज श्री ने मुझ पर तथा मेरे परिवार पर जो उपकार किया है उससे मैं जन्म जन्मांतर में भी उक्तृण नहीं हो सकता ।

आचार्य महाराज के कारण मुझे दानवीर सेठ जुगल किशोरजी विरला आदि अनेक हिन्दू धर्म के महापुरुषों के पास जाने का मौका मिला । मैं स्वर्गीय भारत रत्न प्रधान मंत्री श्री लालबहादुरजी शास्त्री की साध्वी पत्नी माता ललिताजी से भी मिला । उन सबके हृदय में आचार्य श्री के प्रति अपार भक्ति, ममता और श्रद्धा मैंने देखी । श्रीमती शास्त्री ने मुझसे कहा था— “मेरे पतिदेव ने आचार्य महाराज की भक्तिपूर्वक चर्चा की थी । वास्तव में वे सत शिरोमणि हैं ।”

आचार्य महाराज के द्वारा लाखों जैनो व अजैनो का सच्चा कल्याण हुआ है । अगणित लोगो को उन्होंने सयम, सदाचार तथा त्याग के मार्ग में लगाया है । परमात्मा से प्रार्थना है कि ये महामानव महर्षि शिरोमणि साधुराज चिरकाल तक जीवित रहे और उनकी कृपा तथा दयादृष्टि हम पर सदा बनी रहे ।

ब्र० सूरजमल जैन आचार्य संघ

आचार्य श्री देगभूषण जी महाराज के पुनोत्त चरणों में नमोस्तु करते हुए १००८ श्री भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना है कि परम योगीश्वर आ० श्री देगभूषण महाराज हम सरीखे पामर जीवों को सन्मार्ग देने रहें ।

सूरजमल गोधा (नायब)

जयपुर

श्रमण गिरोमणि परमपूज्य गुरुवर आचार्यरत्न देगभूषण जी महाराज की देग देग में जो देने है वह भूली नहीं जा सकती । राजस्थान के जयपुर नगर में गुरुवर के पधारने पर जो धर्म प्रभावना हुई और एक विंगल पहाड़ी पर श्री १००८ पारसनाथ चूलगिरी मन्दिर का निर्माण होकर प्रतिष्ठा हुई यह निधि जयपुर जैन समाज के लिए अपार है । मेरा गुरुवर के चरणों में नतमस्तक होकर वारम्बार नमस्कार है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो ।

वैद्य प्रेमचन्द जैन, नमिसागर जैन औषधालय, दिल्ली

आपके चरण सानिध्य का सौभाग्य मुझे बहुत समय से प्राप्त है, मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि आप में जो प्राणिमात्र के लिये वात्सल्य, अटूट धर्म प्रेम, प्रगाढ़ करुणाभाव, अदम्य क्षमता, और अनंत गाम्भीर्य आदि विगिण्ट गुण हैं, वे अन्यत्र एक साथ देखने में दुर्लभ हैं ।

अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निन्दन धृति करन ।

अर्धावतारन असि प्रहारन, मे सदा समता धरन ॥

आप गत गतायु हो ।

लक्ष्मीचन्द्र जैन एम. ए. मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

आचार्य महाराज की साधना की शृङ्खला में अनेक स्वर्ण कड़ियाँ जुड़ी हैं । कितने ही कन्नड़; तमिल, मराठी जैन ग्रन्थों का उन्होंने उद्धार किया है, स्वयं उनका सम्पादन किया है, बहुभाषी अनुवाद किया है, प्रकाशन व्यवस्था करवाई है । इसके लिए जैन समाज और साहित्य जगत् उनका ऋणी है ।

पंडित हीरालाल 'कौशल' शास्त्री न्यायतोर्थ
अध्यक्ष, जैन विद्वत् समिति दिल्ली

आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी महाराज की गभीरता, उदारता, अनुशासन और ज्ञान गरिमा अनुपम है। आपकी वाणी में ओज तथा माधुर्य है। आप महान तेजस्वी और प्रभावशाली साधुराज हैं। आपने कन्नड़, तमिल आदि दक्षिण की भाषाओं के अनेक ग्रन्थों को नागरी लिपि में हिन्दी अर्थ सहित प्रकाशित कराके राष्ट्रभाषा की अपूर्व श्रीवृद्धि की है। आपका प्रत्येक क्षण साहित्य सेवा और आत्मकल्याण में ही व्यतीत होता है। आप ज्ञान-ध्यान निरत उच्च कोटि के साधु हैं। आपके चरणों में मेरा बारम्बार नमस्कार है।

०

श्री जयकुमार जैन

सहायक कमिश्नर राजस्थान—

पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज की जयन्ती जब जयपुर में मनाई गई तब साधारण जन समुदाय स्तब्ध था। जयपुर के इतिहास में वह दिन अमर तथा अपूर्व है। जैनतर लोग कहते थे कि इन नग्न वीतरागी साधु के पास पीछी और कमडलु के सिवाय कुछ भी नहीं है, फिर भी दुनिया इनके पीछे-पीछे भागती है।

आचार्य श्री द्वारा जम्बूस्वामी तीर्थ क्षेत्र मयुरा का जीर्णोद्धार तथा मानस्तम्भ की प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न हुआ। उनके पुण्य प्रभाव से पारस्परिक वैमनस्य दूर हो गया। उनके चरणों में श्रद्धा से मेरा मस्तक नत हो जाता है। वे महान् योगी हैं। उनके चरणों में शतश. वदन है।

वि० शांतिराज शास्त्री कारकल, (कर्नाटक)

मैं प्रातःस्मरणीय दीर्घतपस्वी १०८ आचार्य रत्न देशभूषण महाराज से करीब ३५ साल से परिचित हूँ। मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य भी नागपुर में मिला था तथा कुछ वर्ष पूर्व कारकल में दर्शन करने का सुखवसर भी प्राप्त हुआ था। आचार्य श्री के चरणों मेरी श्रद्धाजलि है।

डा० पं० लालबादुर शास्त्री पी एच. डी. सं. जैन दर्शन, दिल्ली

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि पूज्य आचार्य देशभूषणजी महाराज का पावन जीवन चरित प्रकाशित होने जा रहा है।

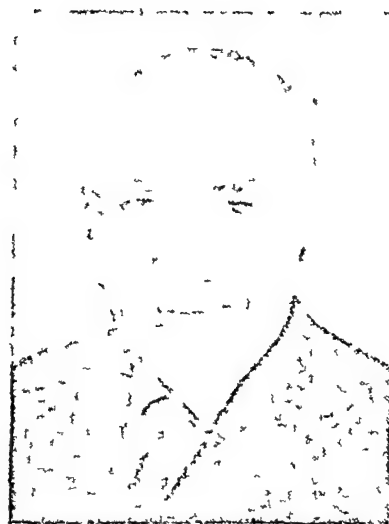
महापुरुषों का वास्तविक व्यक्तित्व तो उनके जीवन चरित में ही अन्तर्निहित रहता है। साक्षात्कार में व्यक्ति के तत्कालीन दर्शन ही होते हैं, उससे उनके वास्तविक व्यक्तित्व का पता नहीं चलता।

आचार्य महाराज का व्यक्तित्व सर्वतोमुखी है। वे साधु हैं, साहित्य सर्जक हैं, सद्गुणदेष्टा हैं, सत्चिन्तक हैं।

अच्छा तो यह होता कि यह जीवनचरित बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाता, पर सत्कार्य जब भी हो तभी अच्छा है।

मुझे विश्वास है कि इस जीवन चरित्र से जनसाधारण को आत्मोत्थान की प्रेरणा मिलेगी।

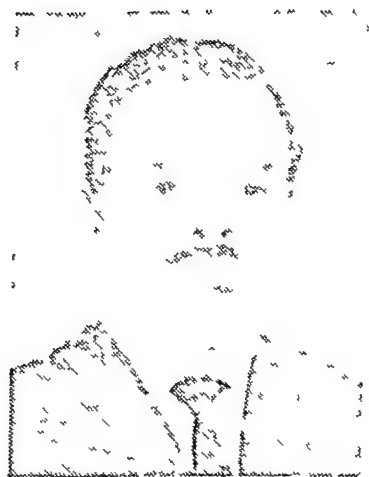
उनके चरणों को मेरा शतश. वन्दन।

साहू शान्तिप्रसाद जैन

श्रीमती अक्काबाई

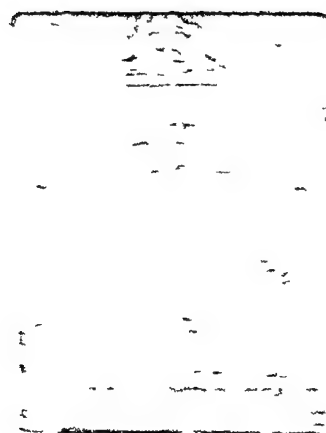
अजित प्रसाद ठेकेदार

विजेन्द्रकुमार जन

सूरजमल गोधा

ऐलक कुलभूषण जी

रमेशचंद्र जैन

लाला श्यामलाल जी ठकेदार, अध्यक्ष मुनिसंघ कमेटी, दिल्ली

मेरी दृष्टि में आचार्य देशभूषण महाराज महा तपस्वी, प्रभावशाली, अनुभवी, महान ज्ञानी, आकर्षक व्यक्तित्व वाले महान आत्मा है। मैंने विश्वधर्म सम्मेलन सन १९६५ ई० में अनेक साधुओं के बीच में उनका सर्वोपरि व्यक्तित्व चमकता हुआ देखा है। आचार्य महाराज ने अपने चातुर्मासी द्वारा दिल्ली समाज को तथा जनता को प्रभावित किया है। उनके कारण समाज का धार्मिक जीवन अत्यन्त पुष्ट और वर्धमान हुआ है। उनके कारण पवित्र जैन धर्म की अद्भुत प्रभावना हुई है। सचमुच में वे इस समय जैन धर्म के सूर्य के समान प्रकाशवान हो रहे हैं। उनके पुण्य चरणों में मेरी सविनय श्रद्धाजलि है।

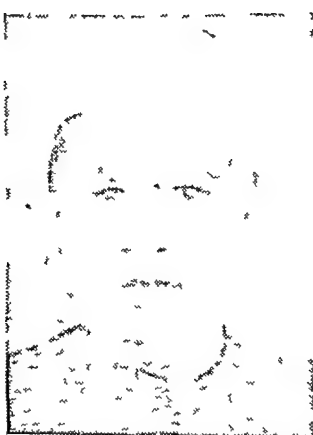
६०

**SHAKUNTALA CHAUGALE
KOLEAFUR**

I and my family members are very happy to learn that a valuable book is being published about the life of our great venerable Guru Acharya Ratna Desh-Bhushan Maharaj.

We all pray for the longevity of our benefactor Dharmaguruji.

राजेन्द्र कुमार जैन,
अध्यक्ष श्री प्राचीन दि० जैन अग्रवाल
पंचायत दिल्ली

परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय श्री देशभूषण जी महाराज अटूठ धर्मानुरागी अदम्य साहसी, श्रेष्ठ-धर्मोपदेशक, और प्रकाण्ड विद्वान हैं, जिनके उपदेश से अगणित लोगो का जीवनोद्धार हुआ है। मैं महाराज श्री के दीर्घ जीवन की कामना करता हू।

जुगमनरदास जैन, चाय वाले, सदर बाजार देहली

प्रातः स्मरणीय १०८ आचार्यरत्न देशभूषण जी—महाराज मे, अनेको विशिष्ट गुण हैं, जिनके कारण वे जगन्पूज्य हैं। उनके धर्मोपदेश से कितने ही लोगो का जीवन सुधर गया है, अज्ञानी, ज्ञानी, बने हैं, निर्धन, धनी बने हैं, अभव्य, भव्य बने हैं मैं आपके चरणो मे नमोस्तु करता हू। आप शनायु हो। इति।

श्री सुब्वय्य-शास्त्री आस्थान महा विद्वान्, बेंगलोर

आचार्यरत्न श्री १०८ पूज्य देशभूषण मुनि पुंगव जी के पवित्र चरणों में भक्ति भाव से प्रणति कुसुमाजलिको समर्पण करते मुझे अमित आनंद हो रहा है ।

पूज्यमुनि श्रेष्ठ कई दशकों से दिगंबर दीक्षित होकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य रूप पंच आचारो को निरतिचार पालन करते हुए, श्रीमज्जिनदेव, जिनशासन और जिनचैत्य तथा चैत्यालयो की परम प्रभावना करते हुए तथा जैनसमाज के अज्ञानाधकार को हटाते हुए सूर्य के समान शोभायमान हो रहे हैं । आपको तपोमहिमा की उज्ज्वलकीर्ति जैनसमाज रूप गगन मंडल में चादनी के समान भव्य जनो के हृदयकुमुदको हर्षित कर रही है । आपने पवित्र अनुष्ठान के दीर्घ अध्ययन के द्वारा अनेक ग्रन्थों को लिखकर जिन शासन की अद्वितीय प्रभावना की है ।

परम पूज्य आचार्यरत्न गुरुवर्य गुणवृद्ध, तपोवृद्ध और वयोवृद्ध हैं । मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणो में भक्ति भाव से श्रद्धा प्रणतिकुसुमाजलि को समर्पित करता हूँ ।

श्री वर्धमानाय नमः

विश्ववन्द्य आचार्यरत्न परम पूज्य श्री १०८ आचार्य देशभूषण जी महाराज का तपोमय आदर्श जीवन, समाज देश एव राष्ट्र के कल्याण का निर्मल स्रोत है ।

(लेखक—श्री मखन लाल शास्त्री सिद्धान्त वाचस्पति मोरना)

वीतरागी दिगम्बर साधुओं का दर्शन, आहार दान, धर्मोपदेश, ससार विरक्तम पुरुषों के लिए रत्नत्रय प्राप्ति का साधन बन जाता है । इसके ज्वलत उदाहरण अनेकानेक हैं । प्रकरण में आचार्य देश भूषण महाराज का उदाहरण भी महत्त्व पूर्ण है । जब महाराज गृहस्था एव वाल्य जीवन में थे तब उनके घर में परमपूज्य आचार्य शान्ति सागर महाराज का आहार हुआ था । गृहस्थ बालक देश भूषण पर उसका महान् प्रभाव पड़ा, “होन हार विरवान के होत चोकने पात” इस नीति के अनुसार देशभूषण प्राच्य संस्कार एव विशिष्ट पुण्योदय से बालक जीवन में ही समार से उदास थे, उपादान आत्मा में पात्रना थी, आचार्य शान्ति सागर महाराज का आहार देखना और बालक देशभूषण के शिर पर उनका पिच्छो रखकर मंगल वर्धक आशीर्वाद देना बालक की आज्ञा में अभ्युत्थान की भावना प्रबल हो गई । यह प्रबल प्रभावक निमित्त बालक को माक्ष मार्ग में लगाने और उनके द्वारा जगत् के जीवों के लिए कल्याण में लगाने में समर्थ साधक बन गया । वही निमित्त और वही उपादान पात्र, बालक देशभूषण महाव्रती परम दिगम्बर साधुरत्नज एव आचार्य रत्न बनाने में सफल हो गया ।

आचार्य महाराज का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

परम पूज्य श्री १०८ आचार्य देशभूषण महाराज का व्यक्तित्व उनका सुभग मुन्दर ओजस्वी एव प्रतिभाशाली शरीर का दर्शन करने में ही दर्शक प्रभावित हो जाता है और भक्ति में उसका मस्तक उनके चरणों में

भुक्त जाता है। महाराज बाल ब्रह्मचारी है। वे इस समय ७० वर्ष के हो चुके हैं। उनके अखंडब्रह्मचर्य का ही यह प्रभाव है कि उनका शरीर प्रबल तप का साधक बना हुआ है।

महाराज परम शान्त हैं। परमित भाषी है, रत्नत्रय विभूषित है। उनके उग्र तपश्चरण का ही यह प्रभाव है कि सिंह और सर्प का उपसर्ग आने पर महाराज थोड़े भी भयभीत एवं विचलित नहीं हुए, सर्प ने महाराज को डस लिया उनके दूढ़ सम्यक्तव एवं चरित्र के प्रभाव सर्प का विष विना किसी औषधि आदि के प्रयोग के स्वयं उतर गया।

महान् अनुभव और महती विद्वत्ता

आचार्य महाराज महान् अनुभवी और महान् विद्वान् हैं उन्होंने अपने निर्मल विशेष क्षयोमशम से अनेक गभीर शास्त्रों का हिन्दी कन्नड़ी तामिल भाषाओं में अनुवाद किया है। और कई अन्योपयोगी आगमानुकूल स्वतंत्र ग्रन्थ भी बनाये हैं। उनका पूरा समय सामायिक स्वाध्याय और ग्रन्थ रचना में ही व्यतीत होता है।

भारत शासन एवं प्रमुख राष्ट्र नेताओं ने दर्शन किया

आचार्य रत्न देशभूषण महाराज का कितना महान् प्रभाव है और कितना महत्त्व है इसका परिचय सहज हो जाता है भारत के भू० पू० राष्ट्रपति एवं दार्शनिक विद्वान् डाक्टर राधाकृष्णन्, सुप्रीमकोर्ट के चीफ-सष्टिस श्री वेक्टरमण जी तत्पर, केन्द्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री डेवर भाई श्री निर्जलिगप्पा, उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूपजी पाठक, भारत के स्व० प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर जी शास्त्री इन सभी राष्ट्रसंचालक प्रमुख नेताओं ने आचार्य महाराज के चरण शान्निध्य में बैठकर एवं नत मस्तक होकर महाराज का साक्षात् आशीर्वाद लेकर अपने को कृतार्थ माना, उनके शिर पर पीछी रखकर महाराज ने आशीर्वाद देते हुए शासन मंगलकारी बने ऐसा कहा।

ऐतिहासिक धार्मिक कार्य

भगवान् ऋषभ देव आदि तीर्थकरो की जननी अयोध्या नगरी में आचार्य महाराज ने इस युग के आदि तीर्थकर आदिनाथ भगवान् की ३३ फुट ऊँची अजीब सुन्दर खड्गासन प्रतिमा श्रावको को प्रेरित कर विराजमान कराई कोल्हापुर में २५ फुट ऊँची भगवान् आदिनाथ की प्रतिमा महाराज ने श्रावको से विराजमान कराई।

इसी प्रकार प्रसिद्ध नगर जयपुर में खानिया के पर्वत पर वहा के श्रावको द्वारा चौबीस तीर्थकरो की चौबीस पद्मासन प्रतिमाएँ चौबीस

वेदियो मे महाराज ने विराजमान कराकर एक ऐतिहासिक धर्म साधक महान कार्य किया है। उस पर्वत का नाम पार्वनाथ चूल गिरी रक्खा गया है। जयपुर पहले से ही चैल्यालय नसिया और विंगाल जिन मन्दिरो की लगभग ३०० तीन सौ की सख्या होने से जैनपुरी कहा जाता है अब चूल गिर का निर्माण होने से जयपुर अतिशय क्षेत्र बन गया है।

अनेक संस्थाएं

आचार्य महाराज की धवल की कीर्ति दक्षिण उत्तर मे सर्वत्र है उनके नाम पर निर्मित कोल्हापुर जिले मे गुरुकुल, छात्रावास आदि अनेक संस्थाएं चल रही है।

तपस्विता पूर्ण प्रभाव

वैंगलौर हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश महोदय ने आचार्य देशभूषण महाराज के प्रति प्रगाढ भक्ति प्रगट करते अपने निवध ग्रन्थ मे लिखा है कि आचार्य महाराज ने मेरे जीवन को प्रभावित कर मुझे मार्ग दर्शन दिया है।

इसी प्रकार १९७२ मे शासन द्वारा निर्माण महोत्सव मनाने के लिये भारत शासन की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आचार्य महाराज को ससद मे साग्रह एव सविजय आमन्त्रित कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर आनन्दित हुई थी।

आचार्य महाराज ने अनेक मुनि बनाये और लाखों मनुष्यो का उद्धार किया

आचार्य महाराज ने अनेक दीक्षा देकर कई मुनि बनाये हैं कई आर्यिका आदि दीक्षित की है। सबसे बढ कर उन्होने परमपूज्य महान विद्वान मुनिराज श्री विद्यानन्द जी महाराज को दीक्षा देकर एक ऐसे सुपुत्र बना दिये है जिनके द्वारा आज जगत् का कल्याण हो रहा और जैनधर्म विश्व धर्म के रूप मे जन जन का कल्याण हो रहा है।

इसके अतिरिक्त आचार्य महाराज ने लाखो मनुष्यो से मद्य मास छुड़ा कर एव हिंसामद चोरी सुशीलआदि पापो के त्याग की प्रतीक्षा दिला कर उन जीवो का उद्धार किया है।

ऐसे जगत के परम हिंसक ही साधुराज परमपूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज के चरणो मे मैं श्रद्धा भक्ति से नमोस्तु कहा हू।

आचार्य श्री की जयन्ती पर पठित कविता

(स्व० कविरत्न 'सुधेश' जैन काव्यतीर्थ नागौद)

‘दिव्य यमुना-धार ! कल कल कण्ठ से जयकार तो बोलो !

आज निर्भय निर्विकारी की जयन्ती है !

आज अर्हत्-धर्म-धारी की जयन्ती है !!

आज चिर से ब्रह्मचारी की जयन्ती है !!!

और स्वर मे स्वर मिला जय ऐ कुतबमीनार ! तो बोलो !

आज ‘सो ऽ ह’ मंत्र-गायक की जयन्ती है !

आज मुनिवर सघ नायक की जयन्ती है !!

आज निश्चल निष्कषायक की जयन्ती है !!!

ग्रीष्म से कब भीत होते, शीत से कब कापते है ये !

‘देशभूषण’ देश-भू को निज पदों से नापते है ये !!

प्रे किसी भी तो उपासक से न कोई कामना करते !

हर परीपह और हर उपसर्ग का नित सामना करते !!

इन विचक्षण वीतरागी पर स्वयं बलिहार तो हो लो ।

आज जिनमत के प्रसारी की जयन्ती है !

आज करुणा भावधारी की जयन्ती है !!

आज आत्मा मे विहारी की जयन्ती है !!!

एक सी इनके लिये ललकार औ’ जयकार दोनों है ।

एक सी इनके लिये दुतकार औ’ सत्कार दोनों है !!

एक से इनके लिये प्रतिकूल औ’ अनुकूल दोनों है !

एक से इनके लिये तो शूल एव फूल दोनों है !!

साधु ये समदृष्टि, करने प्रति विनय- उद्गार तो बोलो !

आज निस्पृह काम-जेता की जयन्ती है ।

आज विपयो के विजेता की जयन्ती है ।।

आज इन निर्भीक नेता को जयन्ती है ।।।

देह से होकर विरत इनने निजात्मा को निखारा है !

औ' नहीं तन-रूप चेतन-रूप हो अविरत सिंगारा है ।।

मुक्ति पाने हेतु सारे बन्धनो को खोलते है ये !

अष्ट कर्मों की गढी पर नित्य धावा बोलते है ये ।।

अब इन्ही के अनुसरण के हेतु तुम तैयार तो हो लो ।

आज सच्चे स्वाभिमानी की जयन्ती है ।

आज धार्मिक धर्मध्यानी की जयन्ती है ।।

आज आगम-ग्रन्थ-ज्ञानी की जयन्ती है ।।।

श्रद्धा भरा नमन है
कविरत्न शर्मनलाल जैन 'सरस'

आज मनुजता धन्य हुई देकरके तुम्हे जनम है ।
हे आचार्य तुम्हे इस युग का श्रद्धा भरा नमन है ॥

१

तुमने वैभव छोड़ सदा सयम का साथ निभाया,
तुमने अपनी वाणी से, पत्थर नवनीत बनाया,
आज तुम्हारे रोम रोम में, सत्य शिव सुन्दर बोला
तुमने मिट्टी के चोले से, मुक्ति का पथ खोला
लगने लगती धरा रत्न सी, होता जहाँ गमन है
हे आचार्य तुम्हे इस युग का श्रद्धा भरा नमन है ॥

२

तुमने दुनिया से लड़ना दुनियाँ को व्यर्थ बताया,
तुमने अदर के अरियो से, लड़ने को उकसाया,
जो भी गया तुम्हारे तट पर, वही सदा है जीता,
पार्थ बन गया जिसने तुमसे सुनी तुम्हारी गीता,
तुम्हे देखकर मानव मन को, मिलता अमिट अमन है,
हे आचार्य तुम्हे इस युग का श्रद्धा भरा नमन है ॥

३

किससे उपमा लिखे तुम्हारी, हे युग के कल्याणी,
सत्य शिव के मूर्तिमान, हे ज्योति पुञ्ज वरदानी,
जिसकी आभा नष्ट न होती, वस तुम आभूषण हो,
और देशभूषण सचमुच में, तुम्हीं देशभूषण हो,
तुम वह तीरथ जिसके तट पर होता पाप शमन है,
हे आचार्य तुम्हे इस युग का श्रद्धा भरा नमन है ॥

आचार्य देशभूषण-स्तुतिः

पं० इन्द्रलालः शास्त्री जयपुर निवासी

ब्रह्मतेज. सुतेजस्वी दर्शनीयः सदाकृतिः ।
सौम्यमूर्तिर्महावक्ता मेधावी गुणमंडितः ॥१॥
लेखकः बुद्धसद्धानी पूज्यपादः सुशातिघृतः ।
ओजस्वी दृष्टिसमोदो लोकाकृष्टिप्रभाववान् ॥२॥
सज्जातानेकभाषाणां विद्वान् धीमान् दिग्वरः ।
निर्ग्रन्थो वीतरागात्मा सूरिराट् देशभूषणः ॥३॥
यो जित्वा भवभोगकर्कशरिपून् ससारकष्टप्रदान् ।
आत्मन्येव मुनिष्ठितात्मधिपणो मुक्त्वा वृत्त भौतिकीम् ॥४॥
घृत्वाऽऽनन्दसुखास्पदं बुधघृतं जैनेश्वर दीक्षणम् ।
सोव्यात् सूरिवरो हितोद्यतमतिः श्री देशभूषणो गुरुः ॥५॥
सम्यग्दृष्ट्यादि सगुद्धरत्नत्रितय-भूषितः ।
आत्मैकसिद्धिसलीनो नोव्यात् श्री देशभूषणः ॥६॥
जिनवाणीमनुसृत्य निर्मला क्लेशहारिणीम् ।
शास्त्राणां लेखको वक्ता सदाव्यादेशभूषणः ॥७॥
स्वभावमधुरा वाणी सदैवामृतवर्षिणी ।
भव्यलोकोद्धरा यस्य स जीयादेशभूषणः ॥८॥

आचार्यवर्यदेशभूषणस्तुतिः

कविभूषण पं० सूलचन्द जैन शास्त्री श्री महावीरजी

तारुण्ये जयिना स्मर विजयिन जित्वा ऽश्च भोगाहिके,
दघ्ने येन महौजसाऽतितरसा जैनेश्वरैरादृता ।

दीक्षाऽक्षास्वबलप्रसारशमने सुप्रग्रहप्रोपमा,
देशाभूषणदेशभूषणगुरु भूयाद्भवात्तेर्हरः ॥१॥

लक्ष्मीपतिभ्यो ललनापतिभ्यो बभूव यद्विस्मयकारकं तत् ।
मुनिव्रत धर्मधिया च येन धृत पवित्र स्वगुरोः सकाशात् ॥२॥

रत्नत्रय पञ्च महाव्रतानि गुप्तित्रयं वा समितोस्त्रिकालम् ।
यः पालयत्यादरतो भजेऽह मुनीन्दुमेन मुनिदेशभूषणम् ॥२॥

रम्भासमानोऽस्ति भवो ह्यसार काम प्रतापो परितापहेतु ।
विचिन्त्य वित्ते निखिल विहाय बभूव यो रागविरक्तचित्तः ॥३॥

तामिन्दरां मन्दिरमध्यवासा विहाय कायेऽपि निरस्तमोह
व्रत गृहीत सुखसाधनेऽपि ह्यनेन धर्मे सुधिया विशुद्धया ॥४॥

उपद्रवा वाऽपि परोषहास्ते यत्र क्वचित्सचरतोऽस्य सूरे ।
पार्श्वे समायान् न तथाप्यभैषोदसौ च हर्यक्षसमानवृत्तिः ॥५॥

कायेऽपि यस्योस्ति न मोहवृत्तिमित्रे ऽप्यरो यस्य समत्ववृत्ति ।
ममत्वतश्चित्तविकारतो वा बभूव योऽजेयविशिष्टशक्तिः ॥६॥

जिनेन्दमार्गेऽद्भुतरत्नराशि विचिन्त्य तल्लब्धुमसो मुनीन्द्र ।
सिद्धान्तशास्त्राप्यनुवाद्य जातो विशिष्टबोधो महनोयकार्तिः ॥७॥

धन्या इमे ये विविधैस्तपोभिर्मलोमस स्व परिशोधयन्ति ।

श्रो सूरिवर्या गुरुदेशभूषा भूषाविहीना अपि सर्वमान्या ॥८॥

भोगान्न भुक्तान् परिचिन्तयन्ति वाच्छन्ति नैवाथ च भाविनस्ताम् ।

चतुर्गतिभ्यः सतत विभोता मुक्तयर्थमेते पुरुषार्थवित्ताः ॥९॥

नमोऽस्तु चास्मै गुरवे गुरुणा जगज्जनाना च हितकराय ।
 ससार स वर्द्धककारणाना विच्छेदिने पादविहारिणेऽस्मात् ॥१०॥
 न क्षौरकर्माणि, जलाभिषेक नाभ्यङ्गमङ्गस्य च सस्कारम् ।
 न दन्तकाष्ठादिभिराचरन्ति शुद्धि रजाना च कदापि चैते ॥११॥
 स्वात्मानद प्रकाशान्निजहृदिसमतावल्लरीवृद्धिजुष्टा,
 तुष्टा शिष्टाभिराध्या विधृतशमदमाद्यैर्गुणै साद्विशिष्टा,
 दृष्टाश्चारित्र्यलब्ध्या विमलगुणगणान् निष्ठयाऽऽराधयन्त ।
 सन्त सन्तु प्रसन्ना मयि गुणिगुरवो देशभूषा मुनीन्द्रा ॥१२॥
 जिनेन्द्रमुद्राङ्कितचारुवृत्ते । तत्त्वज्ञ ! धर्मज्ञ ! विदावरेण्य ।
 नमोऽस्तु ते मोहमहारि-मल्ल ! रत्नत्रयाराधक ! सघभत्रे ॥१३॥
 शास्त्रिणा मूलचद्रेण मालयोनिनिवासिना ।
 भक्त्या कृता स्तुति दिव्या महावीर प्रवासिना ॥१४॥

My Homage

To

Acharya Ratna Shri Deshābhushana Muni Maharaja
(Justice T. K. Tukol, M A., LL.B.

Retired Judge, High Court of Karnataka & Former Vice-
Chancellor, Bangalore University)

श्रुतमविकल शुद्धा वृत्ति परप्रतिबोधने
परिणतिरुद्योगो मार्गप्रवर्तनसद्विधौ ।
बुधनुतिरतुत्सेको लोकज्ञा मृदुतास्पृहा
यातिपतिगुणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरु सताम् ॥६॥

“May he,—who is possessed of the perfect knowledge of the scriptures, of pure character, well-versed in enlightening others (in the tenets of religion), ever engaged in the noble task of leading others to the right path of salvation, praised by the learned free from temptations and endowed with such other virtues of great saints—be always our teacher ” Atmanusasana (6)

When I thought of writing a short but humble tribute to revered Acharya Deshabhushana Muni Maharaja on his completion of seventy years of his life, *my mind was naturally overwhelmed with, a feeling of great veneration for the Saint whose blessings during the last three decades have moulded my life and given direction to it*

He has grown in stature I find a graphic picture of his mental and spiritual attainments in what Acharya Shri Guna Bhadra has said in the verse quoted at the top from his learned book known as *Atmanusasana* Besides these qualities, I have found in him an enviable art of patient persuasion working its charms on his audience by his sweet, clear and pious words of advice

and guidance. *He never gets excited* amidst a volley of questions which he answers in his religious discourses by *brief ethical stories as has been the practice of the ancient sages* who have spread the glorious message of Bhagawan Mahaveera

The first incident that I remember occurred in 1944 when I was privileged to have his *darsana* at Pandharpur when he was perhaps on his way to Kunthalagiri which is a place of pilgrimage, now in Maharashtra. During his stay, *I used to attend his daily discourses* on different aspects of Jainism. He was pained to see that the Sravakas had a dispute over the management of the local Digambara Jaina Temple. He tried to persuade the local gentry to agree to an amicable settlement, he fasted for three days and advised them about the futility of raising disputes over the management of a temple. I lent my humble support by offering to adjudicate privately on their rival claims by looking into their documents and other evidence. But human vanity for name and fleeting power had its sway over pious advice for unity and *aparigraha*. Though an ascetic is unconcerned with worldly affairs, he was sad over the disharmony that was breeding disunity and bitterness amongst the members of a small community whose claims to be the followers of the immortal doctrines of Ahimsa and Truth found no stable basis in practice.

My next opportunity was during the year 1945 when he was spending his *Chaturmas* in Galataga which is a village in the Belgaum District. I could realise what a wonderful awakening he had created amongst the Jainas, and the-Jainas, by his daily discourses on the ethical principles of Jainism. His familiarity with rural life and aspirations of the people lent reality to what he preached and *his words went straight to the hearts* of the people who used to gather from the neighbouring village also. It was a delight to see how the villagers, with all their innocence, used to put questions on their difficulties in the practice of various principles in daily life. He used to emphasise on the need of firm faith, a sincere effort to understand the principles and determined will to practice what they had understood. *The patience and skill with which he tried to simplify the rules of conduct*

was remarkable He used to impress on their minds that it was necessary to repeat the *namokar mantra* after their morning bath every day and take their evening meals before sunset. The magnitude of the task that he performed can be appreciated only by those who know the Jains in the rural areas, most of them being agriculturists who are either illiterates or semi-literates

During the next few years, I had rare occasions of his *darshana* His discourses used to attract large crowds of people from all communities who used to part in the evening with grateful reverence for the new light shown to them The Jaina community must acknowledge how much it is indebted to the Acharya and to the other Saints like *Chaitra-Chakravarti* Shantisagar Muni Maharaja by awakening the people to the principles of Jainism which are universal in concept and unique in practice, but for their efforts, many would have remained ignorant of their glorious inheritance and would have died without testing the sweetness of *Jina-vani*

It was a moment of exultation and wonder when I saw a crowd of about 20 thousand people, men and women gathered at Kothali-Khupanawadi to celebrate the Diamond Jubilee of the Acharya's birthday in 1964 It was presided over by me and the function was inaugurated by the then Chief Minister Mr.S. Nijalingappa The vast concourse of people loudly cheered the Maharaja by cries "Long live Muni Maharaja, may victory attend the Jaina religion" The Chief Minister sang the catholicity of Jainism, its practical ethics, the contribution of Ahimsa to world peace and of Jaina writers to the enrichment of Kannada literature. *He was all praised for the simplicity of Jaina monks whose nudity and renunciation evoked the admiration of even the atheists* The Muni's sermon on the eternal principles of Jainism was marked for its brevity and for its universal appeal to practice religion in daily life to save humanity from further degeneration. My speech was an appeal to cultivate human values in the light of what the Acharya had advised them just then

It is a point for emulation that the occasion did not end with speeches Solid foundations were laid for the education.

of poor students by establishing an Ashrama and a High School in the twin villages. The students receive regular instruction in religion and a temple dedicated to the Twentyfour Tirthanakaras constructed at the Ashram to commemorate the occasion exudes an atmosphere of religion and devotion. The two villages which have mostly a Jaina population have been pulsating with new life of religious enlightenment and piety. The institutions have been progressing with the blessings of the Acharya under the management of devout and dedicated Sravakas.

Five years later, the Jaina community celebrated the 65th Birthday of Acharya Ratna Deshabhushanaji at Belgaum with great pomp and enthusiasm. It was again my good fortune that I was called upon to preside over the occasion and the then Minister for Revenue Mr. H. V. Kaulgajgi inaugurated the function. He too was eloquent over the catholicity of Jainism and the contribution it had made to Indian Culture. He paid rich tributes to the Muni Maharaja for spreading religious knowledge in different parts of the country and thus helping the cause of moral advancement in public life. The Muni Maharaja addressed the audience in eloquent terms emphasising the need to practice religion for a happy life here and for securing real happiness in the next world. As the audience consisted of many educated men and women, he dealt at some length on the meaning of *Ratna-traya*, the three gems of Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct, and explained how those qualities which were inherent in every soul were required to be realized by regulating our individual lives on the lines indicated by the *Jinas*. His speech was acclaimed even by the non-Jainas both for its serenity and breadth of vision. I emphasised that the need of the hour was to *narrow the gulf between precept and practice*. To my co-religionists, I only appealed how they could easily be examples of noble life, both in private and public, by scrupulously following the five *anuvratas* in letter and spirit.

It was the most fortunate moment of my life when I was asked to write a foreword to *Adhyatma Sudha sara* which is a collection of the discourses delivered by the Acharya Maharaja.

during the *Chaturmasa* of the year 1968 in Belgaum. Though I was first delighted at the unexpected honour done to me, I felt very humble and wrote "Does a sun need somebody to herald his rise in the sky? The sudden disappearance of darkness bringing in new light and activity was ample proof of his brilliance. That was what the book "*The Essence of Spiritual Nectar* was". It must have been a treat to all those who were lucky to hear expositions of the philosophical principles of Jainism. The nature of the *Atman* as the embodiment of infinite faith, knowledge, bliss and power has been explained in simple words with suitable illustrations. The primary task of the laymen and laywomen is to understand the real nature of the soul and purify themselves in mind, thought and action by following the various vows and observing the austerities with a firmness of mind and flawless devotion. Man has forgotten his nature and has been finding pleasure in the worldly objects of his attachment. He has entangled himself in the fine webs of karmas and has lost his way in the dazzle of his sensual delights. Religion alone can show the real path by helping him to destroy his karmas. Due to his *mithyatva*, man is infatuated by delusion and knows not that he is himself his own enemy. Freedom from karmic matter is salvation and religion helps man not only in discovering the cause of bondage but also in getting rid of them. Continuous devotion to the *Apta* (*paramatman*), study of the scriptures to understand the seven principles and bringing about subsidence of obscuring karmas and passions, will assist him to unravel the hidden qualities of real happiness and peace in his own self. Know that you are distinct from non-self and then you have known what ought to be known to appreciate the value of truth, compassion, self-control, austerity, renunciation and self-absorption. In brief, the book contains all the essence of Jain tenets and philosophy, and in fact, is a guide for an average layman. Even if a person carries all the scriptures with himself, he will not be able to realise his pure soul so long as an atom of attachment continues to obscure his vision.

This is the substance of these discourses. To one who has followed the life of this great Saint with devotion and care, it is an objective experiment to establish the universal validity and

greatness of the Jaina philosophy. Shri Kundakunda Acharya has said —

यो इन्द्रियान् जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकमनुते आत्मानम् ।
त खलु जितेन्द्रिय ते भवन्ति ये निश्चिता साधव ॥ ३६ ॥

Samayasara, Verse-36

“The Saints who know the real point of view call him a conquerer of himself, who has gained victory over his senses and realised that Knowledge is the inherent quality of his Soul ” One may have faith in religion but to have Knowledge of the Self, it is essential that there is the subsidence of the *Jnanavaraniya* Karma. Today, the Muni Maharaja is a tower of spiritual strength and knowledge Who could have expected fifty years ago that a Jaina youth with limited acquaintance with letters would blossom into a great Saint ? The answer of Jainism to this question is that there must have been a stoppage of the influx of karmas (*asrava*) as well as a purgation (*nirjara*) of the karmas As indicated by Umaswami in Chapter IX of *Tattvarthadhigama Sutra*, there could be subsidence of karma by the exercise of three kinds of restraints (*guptis*), five kinds of careful behaviour (*samiti*) the ten noble virtues and practice of the twelve kinds of reflections (*anuprekshas*) Afflictions are to be endured, austerities have to be practised, and contemplation and meditation have to be resorted before one can bring about the subsidence of the karmas This great ascetic has undergone all the sufferings and privations inherent in the practice of penances and austerities Only if one remembers how he has devoted himself to the arduous task of self-purification day and night during these years, then only one can understand the metamorphosis that has taken place in his life

The Muni Maharaja has demonstrated by precept and by example that the tenets of Jainism are noble and practical We need faith in them and they will follow them He has been advising all of us, as did Yoginda Swamin through his “*Paramatma Prakasha*,” —

“ वत्स धर्मं कुरु धने यौवने का तृष्णा ” (१३२)

“O pupil, follow religion and renounce all the greed and attachments of wealth and youth.”

12th April 1972 is a memorable day when the first meeting of Bhagawan Mahaveera 2500th Nirvana Mahotsava National Committee was held in the one of the halls of the Parliament House at New Delhi. I attended the meeting as a member. It was a pleasant surprise when Acharya Ratna Deshabhushan Muni Maharaja attended the meeting which was presided over by Prime Minister Indira Gandhi. Among those who addressed the meeting, the Acharya Maharaja was one. He *addressed the meeting in a measured tone with dignity*. While speaking about the need to spread the message of Ahimsa as propounded by the Bhagwan in a world of conflicts and of threatened wars, he also emphasised the absolute and immediate necessity to educate the public on the principles of *Ahimsa*, *Satya* and *Aprigraha* propounded by Lord Mahavira and the first two of which inspired Mahatma Gandhi to establish the triumph of Ahimsa as a weapon of strength even against the formidable strength of the British Government. He blessed the Prime Minister to uphold *dharma* in all her administrative measures.

It is strange that some newspapers commented upon the entry of a naked Saint into the Parliament House. The Saint was there on invitation and his conduct in going naked was in the highest tradition of Jainism and consistent also with rights guaranteed under Article 25 of the Constitution of India. When Mahatma Gandhi entered the Royal Palace of the Queen of England with his half covered body, Churchill, the then Prime Minister of England, described him as a “naked Fakir”. Gandhi replied that it was his ambition to be one and that he did not know when he would reach that stage. May I end this small homage by quoting from Bhartrihari’s *Vairagya Sataka* where the great Sanskrit poet prayed for reaching that stage.—

एकाकी निस्पृहो शान्त पाणिपात्रो दिग्म्बर ।

कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षम ॥

“O God, when shall I, after the destruction of all my karmas, become a naked Saint, solitary, free from all desires, calm and collected and taking my food in the palm of my hand ?

Mr. S C. Diwaker Shastri,
B.A , L L B

Diwaker Sadan
Seoni (M P.)
INDIA

Dear Mr. Diwaker :

I was very pleased to hear from you recently. I still remember the kindness shown to me by you and by Mr K. C. Jain and his family.

You ask for my impressions of the Jain saint whom I interviewed—through your good offices—in Delhi about ten years ago. First of all, let me say that I hope that His Holiness is still well and vigorous. You will recall, also, that my interview with His Holiness was published in your English translation in your Jain periodical. You may wish to refer to that issue of your magazine.

And now, here is a brief statement of my impressions .

In early January of 1964 I had the privilege, through the kindness of Pandit S C. Diwaker and Mr K. C Jain of the Raja Toy Company, of an interview with the great Jain saint, Acharya Desh Bhushan ji Maharaj

His Holiness appeared to me to represent authentic Indian sainthood. His presence was not at all overly awesome, but nevertheless reflected sincerity and genuineness. He appeared to be robust and vigorous in spite of the abstemiousness of his ascetic discipline. I must confess that I was struck by a discipline that included the complete absence of clothing in a season of below freezing temperatures !

His Holiness and I conversed about ultimate issues in religion and ethics, and I found him representing the best I had learned about the Jain way of life. He discussed religious matters with vigour and insight. When he indentified *dharam* (mercy, compassion, fellow-feeling) as the very heart of religion, I responded affirmatively because I, too, see compassion (love or grace, in Christian-terminology) as the very essence of faith

I reiterate my impression that His Holiness represented authentic Indian sainthood. He was aware of having achieved holiness by his own strenuous efforts. Yet he was not haughty nor conceited in his bearing. I have great respect for this concept of sainthood, although my own faith views sainthood as the acceptance of God's infinite mercy and love which one cannot merit or achieve but only receive as a gift—and then respond by becoming a merciful and loving person, mediating God's love to others.

So I remember with great appreciation this contact with one / who embodied in himself the living tradition of the Jain way of life and the Indian image of sainthood

Thank you again, Mr Diwaker, for your kindness. If you do get to visit America, I hope I will get to see you again.

This is the Christmas season, when we Christians celebrate the birth of Jesus whom we confess as Lord and Saviour. It is a very joyous season for my family and me, and we remember with gratitude our Christmas in India, made memorable by the devotion of friends, some of whom, such as yourself, were not Christians but nevertheless respected our faith and to some extent entered into our Christmas joy.

My very best to you always.

December 18, 1973

U.S.A.

In friendship and love

E. Luther Copeland
(Professor of Christian Mission and
World Mission)

Wake Forest, North Carolina-27587.

INDIAN NATIONAL SCIENCE ACADEMY

Dr D S Kothari

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI-1
September 6, 1974

Message

It is a privilege and honour to pay my respectful tribute to Acharya Shiromani Desh Bhusanji Maharaj on the occasion of the publication of his biography. Delhi is fortunate that the Acharyaji Maharaj is spending the 'Chaturmas' in the capital. *His pioneering religious work and tapascharya will long remain a source of unfailing strength and inspiration.*

D.S Kothari

Dr. A.N. Upadhye
M.A Ph D. D Litt.
Manas Gangotri Mysore

Acharya-ratna : A Unique Personality

Acharyaratna Deshabhushana Maharaj is completing seventy years of his distinguished career. I look upon it as a privilege to offer him, on this occasion, my 3 Namostu and respectful Adaranjali. It is of great significance that this event is almost coinciding with the 2500th Anniversary of the Nirvana of Bhagavan Mahavira.

Acharyaratna Deshabhushana Maharaj has built himself up into a great personality of the present age by his innate qualities of renunciation, study and benevolence. He has been steadily rising to the top by sheer application and dedication to ascetic virtues.

He has been leading a rigorous life of a Digambara Jain monk, and has toured on foot over the breadth and length of our country winning respect from men and women from all layers of

the society. His practices are rigorous, and he tries his best, even under adverse circumstances, to abide by the Agamic injunctions laid down for the Digambara Muni. It is by this great quality that he has enshrined himself in the hearts of his devotees

Even while leading the life of a Digambara monk, his devotion to Svadhyaya is remarkable. Not only he studies for his spiritual benefit, but he also wants his devotees to share the fruits of his study. That is how he has rendered into Hindi significant works from Sanskrit, Prakrit, Kannada and Tamil. He has given to his devotees in Hindi in an integrated form whatever best is available in other languages of India. What a boon to his devotees !

Rich and poor, small and big, dignified and humble : all flock to his feet for their religious and spiritual benefit. His blessings give a miraculous and soothing solace to one and all. Institutions commemorating his name have come up in many places, and they are bestowing great religious and educational benefit on the poor and needy.

May Acharayaratna live long with sound health, mental quiet and spiritual peace for the social and spiritual benefit of us all

Shri Jayantilal T. Modi,

B. Sc. (Eng.), C. Eng., F.I.E.E., Sr. M I E.E.E., F.I.E.
Chartered Electrical Engineer & Consultant, Surat

“It is in fitness of things that the life sketch of Revered Acharya Ratna Shri 108 Deshbhusanji Maharaj has been written by the learned Jain Scholar Bal Brahmachari Sumerchandji Diwaker. I had an opportunity of attending Acharyaji's religious discourses during his Chaturmas stay in Surat in 1950 A D when my family had the fortune of offering Ahar to this great saint. The then Collector of Surat Shri Deshmukh was extended a special invitation by the Digamber Jain Samaj (I had the privilege to join the deputation) to attend Acharyaji's Pravachan which enabled him to know various aspects of Digamber Jain Muni Dharma. Shri Deshmukhji was accompanied by Shri Tukol of the Legal Department of then Government of Bombay an ardent devotee of Acharyaji, who happened to be in Surat at that time. This visit had salutary effect on the citizens of Surat which facilitated all the more free movement, of Digamber Jain Munis in the city without any Hindrances. The Digamber Jain Samaj was so much impressed by Acharyaji's Tapascharya and Learning that Acharya-padvi was bestowed on him. His great devotion to study and bring forth old Jain Literature lying in Jain Temple Bhandaras and have been published in the language understood by the Society at large is unique indeed and worth to be emulated. The Gujarati translation of “Bhartesh Vaibhava” translated by Acharyaji from Kannad in Hindi was completed and published during his stay.

At this age his severe Tapascharya and great love for Jinvani only is keeping him fit for his onward march for the emancipation of his soul Acharyaji's deep interest in Jainism and zeal to impart its impact on other non-Jains is well known and one will be too small to measure its greatness I offer my respectful Shradhanjali to him and pray that he may attain high peak of spiritual greatness and live long for the benefit of Sansari Souls and to guide us too "

श्रमण स्वरूप

•

समसत्तु बंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिदसमो ।

सम-लोट्ठु कंचणो पुण जीविद-मरणे समे समणो ॥३—४१

सम शत्रु-बंधुवर्ग. सम सुख दुःखः प्रशंसा-निन्दा समः ।

समलोष्ठ कांचनः पुनर्जीवितमरणे सम. श्रमण ॥

शत्रु तथा बंधु वर्ग में समता धारी, सुख तथा दुःख में समान भाव युक्त, स्तुति और निंदा में समान, मिट्टी और सुवर्ण में समान तथा जीवन और परम में समान श्रमण होता है ।

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचिन्द्रिय संवुडो जिदकसाओ ।

दंसण-णाण-समग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ ३—४०॥

पंचसमित स्त्रिगुप्त पचेन्द्रिय संवृतो जितकषायः ।

दर्शन-ज्ञान सामग्रः श्रमण ससयतो भणितः ॥

ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेपण, व्युत्सर्ग रूप पंच समिति सहित, पचेन्द्रियोका विजेता, कषायो को जीतने वाला, सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान समलकृत श्रमण सयत कहा गया है ।

दंसण-णाण चरित्तसु तीसु जुंगव समुद्दिट्ठो जोदु ।

एयग्गदो-त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥३—४२॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत् समुत्थितो यस्तु ।

एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥

जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इन तीनों में एक साथ उद्यमी होकर प्रवर्तता है, तथा एकाग्रता को प्राप्त है, उस आत्मा के परिपूर्ण श्रमणपना है ।

पंचय महव्वयाइ समिदीओ पच जिणवहट्ठिठा ।
पचेविदिय रोहा छप्पिय आवासया लोचो ॥१

—२ मूलआचार

अच्चेलक मण्हाणं खिदित्तयण-मदंत-घसणं चेव ।

ठिदिन्नोयणेयभत्तं मूलगुणा अट्ठवीसादु ॥१—३॥

पंचमहाव्रतानि समित्तय. पंच-जिनवरोट्ठिप्पाः ।

पंचवैन्द्रिय निरोधाः षडपि च आवश्यकानि लोचः ॥१—२

आचेलक्यं अस्तानं क्षित्तिशयन अदंतघर्षणं चैव ।

स्थिति भोजनमेक भक्तं मूलगुणा अष्टाविंशतिस्तु ॥१—३॥

प्राणतिपात परित्याग, सत्य, अदत्त परिवर्जन, ब्रह्मचर्य, परिग्रह परित्याग रूप पंचमहाव्रत, पंच समिति, पचेन्द्रिय-जय, समता, स्तव, वंदना प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा व्युत्सर्ग रूप छह आवश्यक, केगलोच, अचेल-कपना (दिगम्बर मुद्रा), अस्तान, भूमि गयन, दंतघर्षण, त्याग खड़े होकर आहार ग्रहण, एक बार भोजन करना साधु परमेष्ठी के अट्ठाईस मूल गुण हैं ।

अवमुट्ठेया समणा सुत्तत्थ विसारदा उपासेया ।

संजम-तव णाणड्ढा पणिवदणीया हि समणोहि । ३—६३॥

अभ्मुत्थेया. श्रमणा-सूत्रार्थ विचारदा उपासेया ।

संयम तपो-ज्ञानाद्या. प्राणिपतनीया हि श्रमणैः ॥

परमागम के भाव का पूर्ण रूप से ज्ञान करने वाले, संयम, तप, ज्ञान से सम्पन्न, महामुनि अन्य श्रमणों द्वारा सादर प्रणाम योग्य हैं ।

ण हवदि समणोत्ति मदो संजम-तव सुत्त सपजुत्तोवि ।

जदि सहहदि ण अत्थे आदपधाने जिणक्खादे ॥३—६४

न भवति श्रमण इति मत संयम तपः सूत्रसंप्रयुक्तोपि ।

यदि श्रद्धतो नार्यानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥

यदि कोई मुनि संयम तप तथा शास्त्रज्ञान सम्पन्न होते हुए भी आत्मतत्त्व है प्रधान जिन्मे ऐसे जिनेन्द्र कथित पदार्थों में श्रद्धान नहीं करता है तो वह श्रमण नहीं कहा जाता है ।

नमदायवो य वंदण पडिक्कमणं तहेव णादव्वं ।

पच्चक्खाण विसग्गो करणीया वासया छप्पि ॥१—२२॥

समता स्तवश्च वंदना प्रतिक्रमणं तथैव ज्ञातव्यं ।

प्रत्याख्यानं विसर्गः करणीया आवश्यकाः षडपि ॥१—२२॥

श्रमण को समता भाव, जिनेन्द्र स्तवन, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्या-
ख्यान तथा व्युत्सर्ग ये छह आवश्यक करना चाहिए ।

वन्दनीय आचार्य

सम्यग्दर्शन मूल ज्ञानस्कन्धं चारित्र शाखादय ।

मुनिगण विहगाकीर्ण आचार्य महाद्रुमं वन्दे ॥

जिसका मूल सम्यग्दर्शन है, सम्यग्ज्ञान रूप स्कन्ध है, चारित्र रूपी शाखाएँ हैं तथा जो मुनिगण रूपी पक्षियों में शोभायमान हैं ऐसे आचार्य रूप महावृक्ष को मैं प्रणाम करता हूँ ।

तिरयण खग्वणिहाए णुत्तारिय मोह सेण्ण सिरणिवहो ।

आयरियराय पसियउ परवालिय भविय जियलोओ ॥३॥ महाबंध

त्रिरत्न खड्ग निधातेन उत्तारित मोह सैन्य शिर-निवहः ॥

आचार्य राज प्रसीदतु परिपालित भव्य जीव लोक ।

जिन्होंने रत्नत्रय रूप तलवार के प्रहार से मोह की सेना के मस्तकों के समूहों का क्षय किया है तथा भव्य जीव लोक का परिपालन किया है ऐसे आचार्य महाराज हम पर प्रसन्न हो ।

सदा आयारविट्ठहू सदा आयरियं चरे ।

आयार मायारवतो आयरिओ तेण उच्चदे ॥७—८॥

सदा आचारवित् सदा आचरित चर ।

आचारमाचारयन् आचार्य तेन उच्यते ॥७—८

वे सर्वदा सदाचार के जाता तथा सदाचार वाले तथा गणधर आदि के द्वारा व्रतादि का पालन करते हैं और अन्य साधुओं को आचरण करने का प्रकाश प्रदान करते हैं, इस कारण वे आचार्य कहे जाते हैं ।

जम्हा पचविहाचारं आचरन्तो पभासदि ।

आयरिणणि देसतो आयरियो तेण वुच्चते ॥७—९॥

यस्मा त्वंचविधाचारं आचरन् प्रभासते ।

आचरितानि दर्शयन् आचार्यः तेन उच्यते ॥७—६॥

जो ज्ञानाचार दर्शनाचार्य चारित्राचार, तथा वीर्याचार रूप पंचाचार से सोभायमान होते हैं और अपने आचरण द्वारा शिष्यों को सन्मार्ग का दर्शन कराते हैं इस कारण उनको आचार्य कहते हैं ।

दसण-णाण पहाणे वीरिय चारित्र वर तवायारे ।

अप्पं परं च जुंजइ सो आयरियो मुणी णेयो ॥

जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान है प्रधान जिनमे ऐसे वीर्याचार चारित्राचार तथा तपाचार मे अपने को तथा शिष्यों को लगाते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी जानना चाहिये ।

द्वादश तप दश धर्म युत 'पालै पचाचार ।

षड आवश्यक त्रिगुप्ति युत आचारज पद सार ॥

अर्थ—छ प्रकार के बाह्य और छ प्रकार के अन्तरंग ये बारह तप, उत्तम क्षमा आदि दश धर्म, पंच प्रकार का आचार, छ. आवश्यक तथा तीन गुप्ति ये छत्तीस गुण आचार्य धारण करते हैं ।

समता धर वंदन करें नाना श्रुती बनाय ।

प्रतिक्रमण स्वाध्याय जुत कायोत्सर्ग लगाय ॥

समता धारण, वदना, स्तुति पाठन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक हैं ।

छत्तीस गुण समग्गे पचविहाचार करण सदरिसे ।

सिस्साणुग्गह कुसले धम्मायरिये सदा वंदे ॥

षट्त्रिंशद गुणसमग्रान् पंचविधाचार सद्रदृष्टन् ।

शिष्यानुग्रह कुशलान् धर्माचार्यान् सदा वंदे ॥

जो छत्तीस गुणों से अलंकृत है, पचाचार का पालन करते हैं, कराते हैं, तथा जो शिष्यों का कल्याण करने में प्रवीण हैं, ऐसे धर्माचार्यों को मैं सदा प्रणाम करता हू ।

आत्म-ध्यान पर प्रकाश

श्रेष्ठ तत्त्व

सर्वज्ञ प्रणीत आगम मे कहा है, कि मोक्ष जाने के लिए अन्य सामग्री होते हुए भी आत्मचित्तन तथा आत्मध्यान के बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती । गौतम गणधर ने महावीर भगवान से पूछा था, भगवन् आप ने यह कहा था कि सपूर्ण विश्व मे व्रत सार रूप है । उन व्रतो मे भी सार रूप क्या है ?

भगवान ने कहा, 'सो सारो एस गोदम, सार भाणेत्ति णामेण, सब्बबुद्धेहिं देसिद' (प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रय पृष्ठ १३५)—हे गौतम ! व्रतो का सार ध्यान है । यह बात सम्पूर्ण अन्य सर्वबुद्धो (सर्व ज्ञानियो) ने भी कही है । इस कथन से आत्म ध्यान का महत्व स्पष्ट होता है ।

ध्यान का महत्व

कुंद कुंद स्वामी ने रयणसार मे कहा है कि, ध्यान के द्वारा मोक्ष मिलता है । उनकी निम्नलिखित गाथा आचार्य वीरसेन ने जय धवला मे इस प्रकार उद्धृत की है ।

राणेण भाण सिद्धी भाणादो सब्बकम्मणिज्जरणं ।

णिज्जरफलच मोक्खं, णाणवभासं तदो कुज्जा ॥१५४॥

ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से सपूर्ण कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है, अतः ज्ञान का प्रयास करना चाहिए ।

भगवती आराधना मे कहा है,—

जिदरागो जिददोमो जिदिंदियो गिदभयो जिदकसाओ ।

रदि-अरदि-मोह-महणो भाणोवगओ सदा होइ ।

राग के जीतने वाले, द्वेष को जीतने वाले, इन्द्रियो को जीतने वाले, अभयरहित, कषायरहित व्यक्ति के रति, अरति तथा मोह का नाशक ध्यानो-पयोग सदा होता है ।

सामग्री

इस ध्यान के लिए साधु को सदा ज्ञान की समाराधना आवश्यक है । नागसेन मुनि ने तत्त्वानुशासन ग्रन्थ में कहा है, कि स्वाध्याय के द्वारा चित्त की एकाग्रता रूप ध्यान करने की क्षमता प्राप्त होती है । उनके शब्द इस प्रकार हैं ।

स्वाध्यायाद् ध्यानमध्यास्तां, ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।

ध्यान-स्वाध्याय-सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ तत्त्वानुशासन ॥८१॥

आर्ष ग्रन्थों के स्वाध्याय द्वारा ध्यान की क्षमता प्राप्त होती है । ध्यान के द्वारा स्वाध्याय की वृद्धि होती है । ध्यान तथा स्वाध्याय रूपी संपत्ति के द्वारा परमात्मा प्रकाशित होता है ।

ज्ञान वैराग्य

ध्यान के लिए इन्द्रिय और मन पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है ।

तत्त्वानुशासन में लिखा है,

ज्ञान-वैराग्यरज्जूभ्यां नित्यमुत्पथवर्तिनः ।

जितचित्तेन शक्यन्ते धर्तुं मिन्द्रियवाजिनः ॥७७॥

सदा अपने मन को वश करने वाला व्यक्ति कुपथ गामी इन्द्रिय रूपी घोड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी लगाम की दोनों रस्सियों से पकड़ सकता है, वश में कर सकता है ।

अनुप्रेक्षाओं का महत्व

मानसिक निर्मलता के लिए द्वादश अनुप्रेक्षाओं (बारह भावनओं) का चितवन भी बहुमूल्य है । कुद-कुद आचार्य ने अनुप्रेक्षाओं को 'बुहजणवेरगज-णणीओं' ज्ञानी पुरुषों के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाली जननी सदृश कहा है । स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा में इन भावनाओं को चंचल मन के रोकने

मे सहायक कहा है ।

जिणव्रयणभावणट्ठं सामि-कुमारेण परमसद्धाए ।

रइया अणुपेक्खाओ चचलमण रंभणट्ठं ॥४७॥

स्वामी कुमार ने, जिन वचनों की भावना के हेतु परमश्रद्धा युक्त हो 'चचल मन को रोकने के उद्देश्य से' अनुप्रेक्षाओं की रचना की है ।

नागसेन मुनि ने कहा है—

स चित्तयन्ननुप्रेक्षा स्वाध्याये नित्यमुद्यत ॥

जयत्येव मनः साधुरिन्द्रियार्थ पराङ्मुख ॥७६॥

इन्द्रियो के विषयो से विमुख साधु अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता हुआ तथा स्वाध्याय में सदा तत्पर रहता हुआ मन को वश करने में समर्थ होता है ।

पाप-परित्याग

ध्यान की उपलब्धि हेतु उपयुक्त सामग्री आवश्यक है । हिंसा, असत्यादि पाप प्रवृत्तियों से मलिन मन पवित्र ध्यान करने में सफल नहीं हो पाता । पद्मनन्दि आचार्य ने कहा है—

सामायिकं न जायेत व्यसन-म्लान-चेतस ।

श्रावकेन ततः साक्षात्याज्य व्यसनसप्तकं ॥६॥ श्रावकाचार अधिकार

जुआ, मास, सुरा, वेश्या, गिकार, चोरी तथा परस्त्री सेवन रूप सप्त व्यसनो के कारण मलिन मन वालों के सामायिक नहीं बनती, अतः श्रावक को सप्त व्यसनो का परित्याग करना चाहिए ।

आत्म ध्यान की सामग्री

परिग्रह आदि का त्याग भी निर्मल ध्यान का आवश्यक अंग है । आगम में कहा है—

सगत्यागः कषायाणां निग्रहो, व्रत धारणम् ।

मनोक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनः ॥

वस्त्रादि परिग्रह का परित्याग, क्रोधादि कषायों का निग्रह, अहिंसा आदि व्रतों का परिपालन, मन और इन्द्रियो को अपने वश में रखना ध्यान करने की सामग्री है । इनके होने पर निर्मल ध्यान होता है ।

दुर्ध्यान

आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ससार के कारण है। इष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, गारीरिक पीडा होने पर जो सकलेश परिणाम होते हैं, भोगो की तीव्र अभिलाषा के कारण चित्त में आकुलता उत्पन्न होती है, वह आर्त ध्यान कहा गया है। परिग्रह में अत्यन्त आसक्त होना, कुशील सेवन करना, अत्यन्त लोभ करना, अतिशय शोक करना आदि आर्त ध्यान होने के सूचक चिह्न हैं। महा पुराणकार जिनसेनाचार्य इसका फल तिर्यच गति कहते हैं, “तिर्यग्गति फलम्”।

हिसानन्द, मृपानन्द अर्थात् झूठ बोलने में आनन्द मानना, चौर्या-नन्द, और परिग्रहानन्द रूप रौद्र ध्यान चार प्रकार का है। इसके चिह्न क्रूर वृत्ति, हिंसादि पापों में तल्लीनता, शस्त्रादि हिंसा के साधनों के संग्रह में प्रवीणता आदि क्रूर तथा दुष्ट प्रवृत्तियाँ हैं। इस रौद्र ध्यान का फल नरक के दुःखों की प्राप्ति है। इन अशुभ ध्यानों का जीव को अनादि कालीन अभ्यास पडा है। इससे मन को इन दुर्ध्यानों से वचाने में बड़ी सावधानी और मनोबल की आवश्यकता है। पचम काल में शुद्ध भाव रूप शुक्ल ध्यान का आगम में निषेध किया गया है, इसलिए इस काल के महामुनियों को भी धर्म ध्यान का शरण लेना हितकारी है। धर्म ध्यान शुभ भाव है। भाव पाहुड में कुँद कुँद स्वामी ने कहा है।

भाव तिविहपयारं सुहासुह सुद्धमेव णादव्व।

असुह च अट्टरुद्दं सुहधम्मं जिणवरिदेहिं ॥७६॥

शुभ, अशुभ और शुद्ध के भेद से भाव तीन प्रकार का है। आर्तरौद्र ध्यान तो अशुभ भाव है। धर्म ध्यान शुभ भाव है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है।

धर्म ध्यान की उपयोगिता

पचम काल में मोक्ष की पात्रता नहीं है। अतः धर्म ध्यान रूप शुभ भाव के द्वारा जीव स्वर्ग जायेगा। सम्यक्त्वी जीव महाव्रती होकर धर्म ध्यान सहित मरण कर लौकान्तिक देव हो सकता है, जो आगामी भाव में मनुष्य होकर नियम से मोक्ष पद को प्राप्त करता है।

चार भेद

तत्त्वार्थ सूत्र में “आज्ञापाय-विपाक-सस्थान-विचयाय धर्म्यम् (६ अ-

कर्मों के क्षय से उत्पन्न अरहत के पूर्णस्वरूप को अपने मनो मन्दिर में विराजमान करने वाले, मुनिराज के मोह का क्षय हो जाता है। अरहत भगवान, सिद्ध भगवान के स्वरूप चितवन द्वारा आत्मा के राग द्वेष मोह रूप विकार दूर होते हैं। अतः पंच परमेष्ठी का ध्यान, पंच परमेष्ठी वाचक शब्दों का शान्त मन से निरन्तर जाप आत्मा के लिए हितकारी माना गया है। जय धवला टीका में कहा है—

“अरहंतणमोक्कारो सपट्ठियबंधादो असखेज्जगुण कम्मवखयकारओ”

(पृष्ठ ८)

अरहत को नमस्कार तत्कालीन बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणित कर्म क्षय का कारण है। “तेण सोवण-मोयण-पयाण-पच्चावण-सत्थ पारभादि किरियासु णियमेण अरहत णमोक्कारो कायव्वो” अतएव सोना, भोजन, प्रयाण, वापिस आना, शास्त्र का प्रारम्भ करना आदि कार्यों में नियम से अरहत भगवान को नमस्कार करना चाहिए। पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण श्रेष्ठ सिद्धियों का प्रदाता भी माना गया है।

मानसिक विशुद्धि के लिए जिनेन्द्र के गुणों का स्मरण आवश्यक है। तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है “जगत्कायस्वभावौ वा सवेग-वैराग्यार्थम्,” (७-१२)—सवेग और वैराग्य के हेतु सपूर्ण लोक तथा शरीर के स्वरूप का भी विचार करना चाहिए।

आत्म स्वरूप

इस पुण्य चितन के साथ अपनी आत्मा के विषय में भी इस प्रकार विचार करना चाहिए। अमृतचन्द्रसूरि कहते हैं।

सिद्धान्तोमुदात्त-चित्तचरितैः मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् ।

शुद्धं चिन्मय एक एव परम ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ॥६॥

मोक्षाधिकार, समय सार कलश

समुन्नत मन तथा आचरण युक्त मोक्षार्थियों को इस सिद्धान्त को अंगीकार करना चाहिए कि मैं शुद्ध, चैतन्य रूप, एक अविनाशी, पर-ज्योति स्वरूप हूँ। आचार्य कहते हैं,

भावयेत् शुद्धचिद्रूपं आत्मानं नित्यमुद्यतः ।

रागाद्युदग्रशत्रूणा-मनुत्पत्यै क्षयाय च ॥

प्रयत्न पूर्वक शुद्ध चैतन्य रूप अपनी आत्मा की भावना करे। इससे

रागादि प्रबल शत्रुओं की उत्पत्ति नहीं होती तथा उनका क्षय होता है।

आत्म गति का प्रेमी सत्पुरुष! आत्मा के निज स्वरूप का भी इस प्रकार विचार करता है। समय सार में कहा'

अहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइयो सयाञ्जवी ।

णवि अत्थिमज्झ किञ्चि वि अण्णं परमाणु मित्तंपि ॥३६॥

मैं अद्वैत रूप हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, सदा अरूपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र में भी मेरा नहीं है।

अरस-मस्त्व-मगंधं अव्वत्तं चेदणाणुण-मसहं ।

जाण अलिग्गहराणं जीवमणिद्विट्ठ-संठाण ॥६४॥

—पचास्तिकाय

मेरा आत्मा रस, रूप, गंध रहित है। वह अव्यक्त है। चेतना गुणयुक्त है। गन्ध रहित है। बाह्य चिन्हों के द्वारा अग्राह्य है, अनिर्दिष्ट आकार सहित है। (शरीर के अनुसार छोटा-बड़ा रूप हो जाता है) महापुराण में जिनसेन स्वामी कहते हैं—

अहमेको न मे कश्चित्-नैवाहमपि कस्यचित् ।

इत्यदीनमना सम्यगेकत्वमपि भावयेत् ॥३८—१८४॥

मैं विश्व में अकेला हूँ। कोई पदार्थ मेरा नहीं है। मैं भी किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार दीनता रहित होकर भली प्रकार एकत्वपने की भावना करे। बुध जन का भजन है,

“वावा, मैं नहीं काहूँका, कोई नहीं मेरा रे ॥ वावा ॥

विशेष बात

वह ब्रह्मद्वैतवादी के समान अपने को वर्तमान पर्याय में शुद्ध नहीं मानता है। वह अपनी व्रत हीन या उच्च समय शून्य वर्तमान अवस्था को भी ध्यान में रखता है। इस बात को भी ध्यान में रखता है कि जब तक पूर्णतया नयम के शिखर पर वह नहीं पहुँचता है, तब तक केवल विचार के मनोज वायुयान में नैर करने मात्र में वह सिद्धावस्था को नहीं प्राप्त कर सकेगा।

नय का महत्व

श्रद्धा या ज्ञान के नाश इच्छा निरोध तप तपश्चर्या का भी महत्व है। मोक्ष पाह्य में कुन्दजन्द स्वामी कहते हैं—

धुवसिद्धी तिस्थयरो चउणाणजुदो करेइ तवयरणं ।

पाऊण धुवं कुज्जा तवयरण णाणजुत्तोवि ॥६०॥

जिन तीर्थकरो का मोक्ष जाना पूर्णतया सुनिश्चित है तथा जो मतिश्रुत अवधि और मन पर्यय ज्ञान चतुष्टय से शोभायमान है, वे भी तपश्चर्या करते हैं, यह बात जानकर ज्ञान सपन्न होते हुए भी तुमको तपस्या करनी चाहिये ।

बालब्रह्मचारी महावीर भगवान ने दीक्षा लेकर द्वादश वर्ष पर्यन्त घोर तप किया था । गौतम गणधर ने कहा है वीरस्य घोर तपो—महावीर भगवान घोर तपस्वी थे । अतः आत्मचित्तन के भक्त को तपोमय जीवन के प्रति भी श्रद्धावान् रहना चाहिए ।

संयम की आवश्यकता

संयम विहीन तत्त्वज्ञानी को निर्वाण नहीं मिलता है

णहि आगमेण सिज्झदि सद्वहणं जदि ए अत्थि अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥प्रवचनसार-२३७॥

यदि पदार्थ का श्रद्धान नहीं है, तो आगम के ज्ञान मात्र से सिद्धि नहीं प्राप्त होगी । कदाचित् पदार्थों का श्रद्धान हो गया, तो भी संयम अर्थात् सम्यक्त्वचारित्र शून्य व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करता है ।

भक्ति गंगा

मुनियो के अट्ठाईस मूल गुणों में छह आवश्यक कर्म कहे गए हैं । उनमें प्रथम आवश्यक समता है । साधु साम्यदृष्टि को सजग रखकर राग-द्वेषादि विकृतियों द्वारा अपने अतः करण को मलिन नहीं बनाता है । इस आवश्यक में वह आध्यात्मिक दृष्टि को मुख्यता प्रदान कर अपनी आत्मा के विशुद्ध रूप का चितवन करता है, किन्तु वदना तथा चतुर्विंशति स्तव नामक आवश्यकों का पालन करते हुए वह साधु अपने को भगवान मानने की दृष्टि को गौणकर स्वयं को जिनेन्द्र, आचार्यादि आध्यात्मिक विभूतियों का दास बनाता है । उस समय 'सोह' की दृष्टि के स्थान में वह दासोह की भक्ति रस में परिपूर्ण भावना को मुख्य बनाता है । जिनेश्वर की भक्ति गंगा में डुबकी लगाने वाला तत्त्वज्ञानी अपनी आत्मा को स्वच्छ बनाता है । महापुराण में वीर जिन के समवशरण स्थित समस्त साधुओं

द्वारा गौतम गणधर की स्तुति का यह मनोहर पद्य आया है—

वाग्गुप्ते स्त्वत्स्तुतौ हानिर्मनोगुप्ते स्तवस्मृतौ ।

कायगुप्तेः प्रणामे ते काममस्तु सदापि नः ॥२—७७॥

हे प्रभो ! आपकी स्तुति करने से हमारे वचन गुप्ति का पालन नहीं होता, आपका स्मरण करने से मनो गुप्ति की रक्षा नहीं होती तथा आपको प्रणाम करने से काय गुप्ति का पालन नहीं होता, ऐसा भले ही हो, हम तो आपकी स्तुति, स्मरण तथा वदना का रस पान करते ही जायेंगे ।

स्याद्वाद दृष्टि

सामायिक तथा आत्म ध्यान के समय की मनोदशा सदा नहीं रहती । सामायिक के समय साधु सोचता है ।

यः परात्मा स एवाहं योहं सः परमस्ततः ।

अहमेव मयोपास्य नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥३१ समाधिगतक

जो परमात्मा है, वह मैं हूँ । जो मैं हूँ वही परमात्मा है । इस कारण मुझे आत्मदेव की उपासना करनी चाहिये, दूसरे की नहीं । ऐसी आराध्य-आराधक की व्यवस्था है ।

जैन धर्म की जैली में अनेकान्त दृष्टि से प्रकाश पाने वाला एकान्त वाद के भवर में नहीं डूबता है । जहाँ साधु ध्यान करते समय “गुद्धोह, सच्चिदानन्दोह” आदिचितवन करता है, वहाँ वही साधु प्रतिक्रमण करते समय गुरु के समीप अपने को अगणित दोषों का केन्द्र निवेदन करते हुए अपने अपराधों की शांति हेतु गुरुचरणों में प्रार्थना करता है ।

अपनी अपूर्णता का विचार

ईर्यपिथ शुद्धि के पाठ का यह श्लोक इस विशिष्ट दृष्टि को सूचित करता है कि महान् आध्यात्मिक साधक होते हुए भी पवित्र हृदय वाले मुनिराज जिनेश्वर के सम्मुख यह पाठ विनम्रतापूर्ण पढ़ते हैं—

पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना ।

रागद्वेषमलीमत्तेन मनसा दुष्कर्म यान्निर्मितम्

त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना

निन्दापूर्वमहं जहामि मततं दुष्कर्मणां शान्तये ।

हे त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र, रागद्वेष में मलिन मन द्वारा मुझ जैसे महान

पापी दुरात्मा, जड़ बुद्धि मायावी तथा लोभी व्यक्ति ने जो दुष्ट कर्म किए हैं, मैं आपके श्री चरणों के समीप अब आत्म निन्दा पूर्वक उन पापों का परित्याग करता हूँ जिससे मेरे पापों का क्षय हो ।

इससे स्पष्ट होता है कि आगम के प्रकाश में अपने कल्याण को देखने वाला साधु ध्यान के समय शुद्ध विचारों तथा शुभभावनाओं का अवलम्बन लेता है तथा स्तव, वदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान तथा कायोत्सर्ग रूप आवश्यकों के परिपालनकाल में व्यवहार दृष्टि को मार्गदर्शक मानता है । गृहस्थ विषयों के चक्कर में फसा रहने से वास्तविक रूप में मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं कर पाता है ।

दो मुख सुई न सीवै कंथा दो मुख पंथी चलै न पंथा ।

यों दो काज न होहि सयाने विषय भोग अरु मोक्ष पयाने ॥

गृहस्थ को आध्यात्मिक अजन लगाकर अपनी दृष्टि को विमल बनाते हुए आदर्श भक्त बनने का भी सत्प्रयत्न करना चाहिए । कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है, कि जिनेन्द्र के चरणों की आराधना द्वारा यह जीव क्रमशः उन्नति करता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है । भाव पाहुड में कहा है ।

जिणवरचरणम्बुरुहं गमन्ति जे परम भत्तिरायेण ।

ते जन्मवेलिमूलं खणति वरभावसत्थेण ॥१५३॥

जो श्रेष्ठ भक्ति से अनुरंजित हो जिनेन्द्र के चरणकमलों को प्रणाम करते हैं, वे उज्ज्वल भाव रूपी शस्त्र के द्वारा जन्म रूपी वेलकी जड़ काट डालते हैं

सन्मार्ग

सोमदेवसूरि ने यशस्तिलक में महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन किया है—

वैराग्य भावना नित्यं नित्य तत्त्वानुचितनम् ।

नित्यं यत्नश्च कर्तव्यो यमेषु नियमेषु च ॥

सदा वैराग्य भावना भावे, प्रति दिन जीवाजीवादि तत्त्वों का स्वरूप विचारे तथा प्रतिदिन यम, नियम रूप से व्रतों का पालन करे । आत्म

* सामास्य चउवीस-त्थव-वदणाय पडिक्क मण ।

पच्चक्खाण च तहा काओसग्गो हवदिच्छट्ठो ।

निर्मलता चाहने वालो को उपरोक्त कार्य करना चाहिए ।

भक्त का उत्थान

कुन्दकुन्द स्वामी ने गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य दान, पूजा कहा है । मुनियो के लिए ध्यान और अध्ययन बताया है । समन्तभद्र स्वामी ने रत्न करण्ड श्रावकाचार मे जिनेन्द्र भक्त गृहस्थ की अद्भुत उन्नति बताई है । वे कहते हैं—

देवेन्द्रचक्रमहिमान-ममेयमानम्

राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम्

धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत-सर्वलोकम्

लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरूपैति भव्य ॥४१॥

जिनेश्वर का भक्त भव्यात्मा देवेन्द्र वृन्द की अपार महिमा को, राजेन्द्र के मस्तकी द्वारा पूज्य चक्रवर्ती के चक्र रत्न को, त्रिभुवन मे पूज्य-नीय तीर्थकर के धर्म चक्र को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है ।

धर्मात्मा पुरुष को यह बात अपनी दृष्टि मे रखनी चाहिए

भक्त बनो जिनराज के त्यागो विषयासक्ति ।

जीवन शोधन हेतु तुम करो धर्म अनुरक्ति ॥

गृहस्थ का आत्मचिंतन

विवेकी गृहस्थ भक्ति, व्रताचरण के सिवाय आत्म स्वरूप का चिंतन करता है । सामायिक के समय किस प्रकार आत्मा का चिंतन करे, इस पर समन्तभद्र स्वामी का कथन ध्यान देने योग्य है ।

अशरण-मशुभमनित्य दुःखमनात्मानमावसानि भवम् ।

मोक्ष स्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामायिके ॥१०४॥

मैं अशरण, अशुभ, अनित्य, दुःख रूप और अनात्म स्वरूप संसार मे रहता हूँ, वास्तव मे मेरा आत्मा शरण रूप, शुभ, नित्य, आनंद मय मोक्ष रूप है, ऐसा सामायिक मे श्रावक चिंतन करे ।

इससे विपत्ति काल मे अद्भुत आत्मबल प्राप्त होता है तथा श्रावक अपने धर्म मे विचलित नही होता है ।

मैत्री

आत्म चिंतन काल मे अपने मन को द्वेष की मलिनता से मुक्त कर

यह सोचना चाहिए—जगत् मे सब प्राणियों के प्रति मेरे अन्त करण में मैत्री भाव है। मूलाचार मे कहा है।

खम्मामि सव्वजीवाणं सव्वे जीवा खसंतु मे।

मिसिंती मे सव्वभूदेसु वैरं सज्झं ण केणवि ॥४४॥

मेरे हृदय मे प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव है। मैं अपने दोषों के लिए प्राणी मात्र से क्षमा मागता हू। सब जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है तथा किसी के भी प्रति मेरे मन मे शत्रु भाव नहीं है।

एकत्व

एगो मे सासदो आदा एाण-दंसण-लक्खणो।

ऐसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्खणा ॥४८॥

मेरा आत्मा अकेला है, अद्वैत रूप है। वह अविनाशी है। ज्ञानदर्शन लक्षण वाला है। शेष पदार्थ मुझसे भिन्न है। वे पदार्थ सयोग लक्षण रूप है। उन पदार्थों के साथ मेरा तादात्म्यपना नहीं है।

वपुर्गृहं धन दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः

सर्वथान्य-स्वभावानि मूढ स्वानि प्रपद्यते ॥८॥

शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र तथा शत्रु ये सब मेरी आत्मा से भिन्न स्वरूप हैं। अज्ञानी प्राणी इस सामग्री को अपना मानता है।

मार्मिक बात

शरीर मे मैं आत्म बुद्धि धारण करता रहा हू, इससे ही अनन्त ससार समुद्र मे अब तक डूबता रहा हू। समाधि शतक मे कहा है—

देहान्तर्गते बीजं देहेऽस्मिन्नात्म-भावना।

बीजं विदेहनिष्पत्ते-रात्मन्येवात्म-भावना ॥७४॥ समाधि शतक

मरने के उपरांत मैं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता हू क्योंकि मैं देहमें आत्मा की भावना करता हू। आत्मा मे ही आत्मा की भावना करने पर विदेह—दशा अर्थात् अशरीरी सिद्धावस्था प्राप्त होती है।

देहात्मकोह-मित्यात्मन् जातु चेतसि मा कृथाः।

कर्मतो ह्यपृथक्त्व ते त्व निचोलासि सन्निभ ॥११—४७

क्षत्र चूड़ामणि ॥

हे आत्मन् ! मैं देहात्मक हूँ यह बात तू अपने चित्त में कभी भी मत ला । शरीर तो कर्म से भिन्न रूप है । तू शरीर से इसी प्रकार भिन्न है, जिस प्रकार म्यान से तलवार भिन्न है ।

त्यक्तोपात्त-शरीरादि. स्वकर्मनुगुण भ्रमन्

त्वमात्मन् एक एवासि जनने मरणोपि च ॥४२॥

हे आत्मन् ! एक शरीर का त्याग कर तू दूसरा शरीर धारण करता हुआ अपने कर्मों के अनुसार ससार में परिभ्रमण करता है, किन्तु जन्म तथा मरण की अवस्था ने तू अकेला ही रहता है ।

वधवो हि श्मशानांता गृह एवार्जितं धनम् ।

भस्मने गात्रमेक त्वा धर्म एव न मुच्यति । ४३॥

हे आत्मन् ! वधुगण श्मशान पर्यन्त साथ देते हैं, तेरा कमाया हुआ धन घर में रह जाता है, तेरा शरीर भस्मरूप में परिणत हो जाता है, तेरा धर्म ही तेरा साथ नहीं छोड़ता है ।

ऐसी स्थिति में बाहरी सामग्री से अपने मन को हटाना उचित है इस काय में जीव का आत्म बल तथा पुरुषार्थ ही सहायक है ।

यथार्थ बात

त्वमेव कर्मणा कर्ता भोक्ता च फलसंतते ।

भोक्ता च तात किं मुक्तौ स्वाधीनाया न चेष्टसे ॥४५॥

हे आत्मन् ! तू ही रागादि-भावों के कारण कर्मों का बंध करता है तथा तू ही कर्मनुसार फलों को भोगता है । तू ही अपने प्रयत्न द्वारा मुक्त होता है । इस प्रकार तेरा मोक्ष तेरे अधीन है, उसके लिए तू क्यों नहीं प्रयत्न करता है ।

नटवन्नैकवेषेण भ्रमस्यात्मन् स्वकर्मतः ।

तिरश्चि निरये पापात् दिवि पुण्याद् द्वयान्तरे ॥४६॥

हे आत्मन् ! तू नाना प्रकार के वेषों को (पर्यायों को) धारण करता हुआ नाटक के पात्र के समान अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहा है । पाप का उदय होने पर तूने निर्यच तथा नरक पर्याय पायी, पुण्य का उदय होने पर तूने स्वर्ग में जन्म लिया तथा पुण्य और पाप के विपाक में मनुष्य की पर्याय प्राप्ति की ।

आत्मन् ! तेरा अद्भुत पुण्य रहा, जो आज तुझे कर्म भूमि की

दुर्लभ मनुष्य पर्याय, योग्य शरीर, उच्चकुल इत्यादि उत्तरोत्तर दुर्लभ सामग्री प्राप्त हुई, किन्तु तू अपने अमूल्य जीवन को शरीर तथा कुटुम्ब की आराधना में बरबाद कर रहा है। जीवधर स्वामी वैराग्य का प्रकाश प्राप्त होने पर अपनी आत्मा से कहते हैं—

व्यर्थं स समवायोपि तवात्मन्धर्म-धीर्न चेत् ॥

कणिशोद्गमवैधुर्यं केदारादि गुणेन किम् ॥११—७५॥

हे आत्मन् ! तुझे सर्वप्रकार की आत्म कल्याण के योग्य दुर्लभ सामग्री मिली, किन्तु यदि धर्म में बुद्धि नहीं की गयी, तो तेरा सर्व सामग्री का पाना व्यर्थ रहा। खेत में यदि धान की उपज नहीं हुई, तो खेत आदि उत्तम सामग्री होने से क्या लाभ हुआ ?

शिक्षा

तदात्मन् दुर्लभं गात्र धमार्थं मूढ कल्प्यताम् ।

भस्मने दहतो रत्नं मूढः कः स्यादपरोजनः ॥७६॥

हे मूढ आत्मन् ! इस दुर्लभ मनुष्य की देह को धर्म के लिए समर्पण कर दे। भस्म की प्राप्ति के लिए रत्न को भस्म करने वाले व्यक्ति से बढ़कर भला दूसरा कौन मूर्ख होगा ?

दुःखी जीवराशि

हे आत्मन् ! आगम के प्रकाश में दृष्टि को निर्मल बना, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, कि अभी भी ऐसे अनतानन्त जीव हैं, जिन्होंने परिणामों की मलिनता के कारण अपनी निगोद की पर्याय नहीं छोड़ी है। वहाँ यह जीव क्षण-क्षण में जन्म मरण की पीड़ा भोगा करता है।

अस्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो ।

भावकलंक सुपउरा निगोदवासा ण मुंचति ॥१६०॥

गोम्मटसार जीवकाड

जिस समय एक निगोदिया का जन्म होता है, उसी समय अनन्त जीव जन्म धारण करते हैं। जिस समय एक जीव मरता है, उसी समय अनन्त जीवों का मरण होता है।

जत्थेक्कुमरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं ।

वक्कमई जत्थ एवको वक्कमणं तत्थ णताण ॥१६३॥

गोम्मटसार जीवकांड

आत्मन् ! निश्चय नय से तू बुद्ध है बुद्ध है, ज्ञाता है, स्वतंत्र है, किन्तु वर्तमान पर्याय मे तेरी स्थिति ऐसी नहीं है । सच्चे पदार्थ का व्यवहार नय द्वारा स्वरूप प्रतिपादन करने वाले सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि

एगणिगोद शरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिट्ठा ।

सिद्धोहि णंतगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥१६६ गो० जी०

एक निगोदिया जीव के शरीर ने सत्या की दृष्टि से संपूर्ण सिद्धो की अपेक्षा अथवा सम्पूर्ण व्यतीत हुए काल की अपेक्षा अनन्त गुणे हैं ।

आत्मन्, एकान्त दृष्टि का परित्याग कर । विषय भोगों में आसक्ति छोड़कर अपने सुधार की बात सोचने में एक क्षण भी विलम्ब मत कर । योगीन्द्र देव कहते हैं—

नश्वर जीवनं

जे दिट्ठा सूरुग्गमणि ते अत्थवणि ण दिट्ठ ।

ते कारणि वढ धम्मुकरि धणि जोव्वणि कउत्तिट्ठ ॥

हे वत्स ! सूर्य के उदय काल मे जो पदार्थ तूने देखे थे, सूर्य अस्त होते समय वे नहीं दिखाई पड़ते अर्थात् उनका नाश हो जाता है । अतएव तू धर्म की ओर अपने जीवन को मोड़, अपनी सम्पत्ति और युवावस्था मे तृष्णा क्यों कर रहा है ।

धम्मु ण संचिउ तउ ण किउ खखे चम्ममएण ।

खज्जिवि जरउद्देहियए णिरइ पडिक्खउ तेण ॥१७३॥

जिस मनुष्य ने चर्ममय मनुष्य के शरीर रूपी वृक्ष को पाकर धर्म नहीं किया, तप नहीं किया, उसके शरीर को बुड़ापा रूपी दीमक के कीड़े खा जायेंगे । पश्चात् वह जीव नरक मे जावेगा ।

हे आत्मन् ! जगत के पदार्थों से अपने मन को दूर कर तथा बुद्ध आत्मा के स्वरूप पर अपने मन को केन्द्रित कर । परमात्मा पर मन को केन्द्रित करने वाला जीव अद्भुत आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करता है । परमात्म प्रकाश मे कहा है ।

परमात्म प्रेम

जइ णिवि-सुद्धुवि कुवि करइ परमप्पइ अणुराउ ।

अग्गि कणी जिम कट्ठगिरी डहइ असेसु वि पाउ ॥११४॥

आत्मन्, यदि आधे निमेष मात्र (क्षण भर भी) यदि कोई परमात्मा मे अनुराग करता है तो उसके समस्त पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि के कण द्वारा काष्ठ का पर्वत भस्म हो जाता है ।

बड़ी भूल

हे आत्मन् ! तू दूसरे पदार्थों मे अकारण राग द्वेष करता हुआ अपना सर्वनाश करता चला आ रहा है । वास्तविक स्थिति दूसरे प्रकार की है । क्षत्र चूडामणि मे कहा है—

लोकद्वयहितोत्पादि हन्त स्वान्तमशांतिमत् ।

न द्वेक्षि द्वेक्षि ते मौढ्यादन्य सकल्प्य विद्विषम् ॥१-८२॥

हे जीव, तू इस लोक और परलोक मे दुःख देने वाले अपने हृदय को बुरा नहीं मानता है, यह दुःख की बात है, किन्तु मूढतावश दूसरे जीवों को अपना शत्रु मानकर उनसे द्वेष करता है । वास्तविक कल्याण दूसरों के दोष दर्शन मे नहीं है । अपने दोषों पर दृष्टि डालनी चाहिए ।

स्वदोष दर्शन

अन्यदीय मिवात्मीयमपि दोषं प्रपश्यता ।

क सम. खलु मुक्तोय युक्तः कायेन चेदपि ॥१-८३॥

जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को देखने के समान अपनी भी बुराइयों को देखता है, वह पुरुष श्रेष्ठ है । यथार्थ मे वह शरीर युक्त होता हुआ भी जीवन मुक्त सदृश है ।

आत्मा से प्रश्न

हे आत्मन् ! तू अपने मन को ससार के मायाजाल मे फँसाता है । तू अपना एक क्षण भी अपने स्वरूप चिन्तन की ओर क्यों नहीं लगाता ? इस अनादि ससार मे तूने सबप्रकार के इन्द्रिय जनित भोगों को भोगा है । आचार्य कहते हैं ।

भुक्तोज्झितं तदुच्छिष्टं भोक्तुमेवोत्सुकायते ।

अभुक्तं मुक्तिसौख्यं त्वमतुच्छं हन्तं नेच्छसि ॥११-३६॥

हे आत्मन् ! तू अनन्त बार भोग कर छोड़े गये उच्छिष्ट—जूठे पदार्थों

को भोगने के लिए उत्कण्ठित हो रहा है, किन्तु खेद है कि पूर्व में नहीं भोगे गये मोक्ष रूपी महान् सुख की इच्छा नहीं करता है ।

दृष्टि परिवर्तन

यह जीव माया के जाल में फसा हुआ मोह की शराब पीकर उल्टे मार्ग में भटक रहा है । जिस प्रकार की ममता इस जीव की ससार के सुखों के प्रति है, उस प्रकार की दृष्टि यदि जिनेन्द्र भगवान की ओर लग जाय तो यह अक्षय ओर अनन्त सुख का स्वामी बन जाए । आचार्य कहते हैं ।

जह जीवो कुणइ रइ पुत्ता-कलत्तोषु काम-भोगेषु ।

तह जइ जिणिंद धम्मं तो लीलाए सुहं लहदि ॥

जैसे रमणी, विषय, सुत ममता के आधार ।

वैसा यदि जिन धर्म हो शीघ्र लहे भव पार ॥

पवित्र पथ प्रदर्शन

स्व० आचार्य गान्धिसागर जी महाराज ने १८ फरवरी सन् १९५३ में कहा था, “अरे बाबा ! ससार की झूठ छोड़कर अपने स्वरूप का चिन्तन करो ।” आत्मदेव की आराधना करो । मोह की गाठ को काटो । तुम्हारा आत्मा बाहर नहीं है । वह शरीर में है । तुम उसे भूल गये हो । शरीर रूपी कोठरी में आत्मा घोलता है । सच्ची वस्तु की पहचान करो । हम कौन हैं ? इसे सोचो और समझो । पतंग की डोरी के समान तुम मोह राजा के हाथ में हो । तुम कहते हो, मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, मेरा धन है । इसको फिकर करना जरूरी है । जरा सोचो, पूर्व भव में भी तो तुम्हारा कुटुम्ब था । उनका कौन प्रबन्ध करना है । यह चिन्ता तो तुमको नहीं है । तुमने अपने आपको कल्पना द्वारा मोह के बन्धन में बांध रखा है । अरे भाई ! तुम क्षण भर चुपचाप बैठो । सब प्रकार की चिन्ताओं को, इच्छाओं को क्षण भर के लिए अलग कर दो । “गप बसाला सीमा”—चुप होकर बैठने का अभ्यास करो । उस समय तुम्हें आत्मा का रस मिलेगा ।”

आचार्य महाराज ने यह भी कहा था, यह सब मार्ग दर्शन भव्य जीव के लिए है। अभव्य जीव के लिए यह कथन कार्यकारी नहीं है।

आत्म चिन्तन और संयम

आत्म चिन्तन का आचार्य महाराज की दृष्टि में बड़ा मूल्य था। उन्होंने १८ सितम्बर १९५५ को कुथल गिरि से स्वर्ग प्रयाण करने के पूर्व अपने आध्यात्मिक सदेश में कहा था, “आत्म चिन्तन केला पाहिजे, या सिवाय मोक्ष होणार नाही”—आत्म चिन्तन करो। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारा यही कहना है कि तुम्हें भय त्याग कर संयम को पालन करना चाहिए। संयम के द्वारा तुम कुगति में नहीं जावोगे। तुम्हारे कल्याण का मार्ग आत्म चिन्तन और संयम का परिपालन है।

आत्म चिन्तन की पृष्ठभूमि

अकलंक स्वामी भटकते हुए मन को खेचकर आत्मा को ओर उन्मुख बनाने के लिए इस प्रकार के स्वस्थ चिन्तन को प्रेरणा देते हैं

“न किञ्चित्ससारे समुदित ध्रुवमस्ति, आत्मनो ज्ञान दर्शनोपयोग स्वभावादन्यत्। पञ्चगुरव लोकोत्तर जीवशरण, तत्प्रतिबिम्बाद्य-जीवशरण, सधर्मोपकरण—साधुवर्गो मिश्रशरण। . . सुचरितो धर्मो व्यसन-महार्णवे तरणोपायो भवति। ससारे परिभ्रमन् जीव कर्मयत्रप्रेरित पिता, पितामहो भूत्वा भ्राता, पुत्र, पौत्रश्च भवति, माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति।

एकएवाह नीकाश्चित्मे स्वजनः परिजनो वा व्याधि-जरा-मरणादीनि दुःखानि परिहरति। बन्धु मित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते। धर्म एव मे सहाय अनपायी।

धर्ममवाप्य विषय सुखेरजन भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफ्रन।”

आत्मा के ज्ञान-दर्शनोपयोग स्वभाव के सिवाय सारे जगत में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। पञ्चपरमेष्ठी लोकोत्तर जीव रूप शरण हैं, उनका प्रतिबिम्ब अजीव शरण है, धर्म के उपकरण सहित साधु वर्ग मिश्रशरण है।

भली प्रकार आचरित धर्म सकट रूप महासागर से तिरने का साधन है। ससार में भ्रमण करता हुआ जीव कर्म रूपी यत्र से प्रेरित हुआ पिता होता है, पितामह होता है और फिर भाई तथा पुत्र और पौत्र हुआ करता

है। वह जीव माता होकर वहिन, स्त्री, तथा पुत्री की पर्याय को धारण करता है।

मैं एक हूँ। मेरे कुटुम्बी जन, या सेवक वर्ग मेरे रोग, जरा-मरण आदि के दुखों का निवारण नहीं कर सकते। बन्धु, मित्रादि श्मशान से आगे नहीं जाते। मेरा एक ही सहायक है, वह है धर्म, जो कभी भी साथ नहीं छोड़ता।

इस धर्म को प्राप्त कर विषय सुखों में आसक्ति धारण करना, राख के लिए चन्दन को जलाने के समान निष्फल है।

(तत्त्वार्थ राजवार्तिक अ० ६, सूत्र ७)।

आत्म चिन्तन

ज्ञानी आत्मा विषयों से मन को हटाकर समता तथा सयम की समाराधना को जीवन का केन्द्र बिन्दु बना अपने पवित्र हृदय में अपनी आत्मा के विषय में इस प्रकार चिन्तन करता है—

एकोह निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

बाह्या सयोगजा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा ॥२७॥

इष्टोपदेश

मैं एक हूँ, ममत्व रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगीन्द्रों के ज्ञान गम्य हूँ। बाह्य सयोग सम्बन्ध को प्राप्त पदार्थ मुझसे सर्वथा भिन्न है।

शुद्ध दृष्टि को नमन हो मेरा बारम्बार।

जा प्रसाद तैं जीव यह शीघ्र होय भवपार ॥

इनकी सभी जीवों पर साम्य दृष्टि रहती है।

अरि-मित्र, महल-मसान, कचन काच, निदन-श्रुतिकरन।

अर्घावतारन असि-प्रहारन मे सदा समता धरन ॥

आंतरिक सौन्दर्य

इन दिगम्बर जैन मुनियों के निकट में आने वाला व्यक्ति इनके जीवन के आंतरिक सौन्दर्य का उचित मूल्यांकन करता है। वह देखता है, ये महापुरुष पूर्ण अहिंसा पालन करते हुए सत्य शील, सयम आदि दैवी संपत्ति रूप सद्गुणों में समलकृत हैं, ये अधिक से अधिक आत्माश्रयी जीवन व्यतीत करते हैं। नगें पैर बिना वाहन जीवन भर पैदल ही विचरण करते

है। भयकर ग्रीष्म, भयकर शीत आदि ऋतुओं में बाहरी साधनों की पीड़ा निवारणार्थ उपयोग नहीं करते हैं। जिस समय जगत् को कपित करती हुई शीत पवन बहती है, लोग गर्म वस्त्र तथा अग्नि का आश्रय लेते हैं उस समय भी ये आत्मबल को जगाकर शीत परीषह सहते हैं। ये खड़े होकर गृहस्थ के द्वारा वित्त तथा श्रद्धापूर्वक अर्पित किए गए शुद्ध अन्न, शाक को अपने करपात्र में लेते हैं। स्त्री पुरुष इनके हाथों में आहार अर्पण करते हैं, किन्तु उस समय भी इनकी निर्विकार वृत्ति दैदीप्यमान हुआ करती है। इनके जीवन में अन्य साधुओं की अपेक्षा अहिंसा, अपरिग्रह की परिपूर्ण साधना परिलक्षित होती है। ये चौबीस घण्टों में एक बार ही दिन में आहार पानी लेते हैं। बहुधा निर्जल उपवासों द्वारा ये आत्मा को राग द्वेषादि विकार रहित बनाने में सलग्न रहते हैं। निर्दोष दिगम्बरत्व इनकी आंतरिक महत्ता को स्पष्ट करता है। रात्रि के समय ये मौन धारण कर अपना समय आत्मचित्तन तथा जीवन शोधन में व्यतीत करते हैं। क्रोधादि की सामग्री उपस्थित किए जाने पर भी ये मनोबली महात्मा शांति को भग नहीं करते।

शांति मूर्ति

एक दुष्ट व्यक्ति स्व० आचार्य शांति सागर महाराज के समीप आया और उसने कहा, “आप बन्दर की तरह नगे क्यों रहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री ने शान्तिपूर्वक कहा “भाई! मन बदर की तरह चंचल रहता है। बदर की तरह चंचल मन को वश में करने के लिए बदर की मुद्रा लेनी पड़ती है”। उत्तर सुनकर वह व्यक्ति इनका परम भक्त बन गया।

अद्भुत आत्मबल

इन दिगम्बर मुनियों के पास ईश्वर भक्ति और आत्मबल का अक्षय भण्डार रहता है। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज इंदौर उज्जैन के समीप किसी ग्राम के मैदान में आत्मध्यान करते थे। उस समय एक सर्प ने इनको काट दिया। उस सर्प के डेढ़ दात टूटे हुए इनके शरीर पर पाए गए। इन्होंने अपने कमण्डलु का थोड़ा जल उस स्थान पर डाल दिया। कुछ काल के अनंतर आगरा मेडिकल कालेज के प्रमुख सर्जन इन गुरुदेव

के पास आकर इनके सर्पदश के वारे मे बात करने लगे, तब इन्होंने सस्मित वदन से कहा, 'हमारी क्या फिकर करते हो, उस साप का इलाज करो, जिसके डेढ़ दात टूट गए।' ऐसी विलक्षण आत्मा की साधना इन ऋषियों की रहती है। वर्षा काल के अनंतर ये मुनिराज भिन्न-भिन्न स्थानों के तीर्थ स्थानों की वन्दनार्थ तथा जनहित हेतु अन्यत्र जाते हैं।

विश्व पूज्य

एक वार आचार्य देशभूषण महाराज के सघ ने बुंदेलखण्ड के डाकुओ से घिरे क्षेत्र मे भ्रमण किया। सघ नायक दिगम्बर आचार्य देशभूषण महाराज ने बताया, कि उस क्षेत्र की यात्रा मे कई अजैन साथ मे रहा करते थे। रात्रि को भजन करते थे। जब सघ ने उस क्षेत्र से अन्यत्र विहार किया, तब उन लोगो ने आचार्य महाराज से कहा, 'महाराज! हमलोग वे हैं, जिनसे लोग डरा करते हैं। आगे आपको डाकुओ की बाधा नहीं होगी। आपके सघ को कोई कष्ट न हो, इस कारण आपको सेवा मे साथ साथ रहे।' इन महापुरुषों के जीवन के सपर्क मे आने वालों को जगल मे भी जो आनन्द आता है, वह बड़े-बड़े धनिकों को अपने सर्व साधन सपन्न बड़े-बड़े भवनो मे नहीं प्राप्त होता है। इनके जीवन के पास प्रेम और पवित्रता की भगवती भागीरथी बहा करती है।

मैंने दिल्ली मे देखा सनातन धर्म के महान भक्त दानवीर सेठ जुगल किशोर जी विरला एकान्त मे आचार्य देशभूषण महाराज के पास आकर कभी थोड़ी चर्चा करते या कभी चुपचाप मौनदर्शन द्वारा शान्ति प्राप्त करते थे। एक दिन वे इन्हे अपने विरला मंदिर ले गए और इनका वहाँ भाषण कराया। इन्हे वे अपना आराध्यदेव सदृश मानते थे। अपनी माता की बीमारी के समय मे महाराज के समीप एक गिलास मे दूध लेकर आए। महाराज ने अपनी पिच्छी उस पात्र पर रख दी, पश्चात् हवाई जहाज से वह दूध परम औषधि रूप समझा जा कर वाराणसी भेजा गया।

आचार्य देशभूषण महाराज के पास लाल मंदिर के प्रांगण मे एक अमेरिकन महिला बैठी थी। उसकी आचार्य श्री-के प्रति बड़ी भक्ति थी। उसे णमोकार मंत्र आता था। उस बहिन ने अंग्रेजी स्वर (English tune) मे मुँके मंत्र सुनाया। आचार्य श्री के आदेश पर मैंने उस बहिन को,

एसो पंचणमोयारो सब्ब पावप्प णासणो ।

मंगलाण च सब्बेसि पढमं होई मगल ।

यह पद्य अंग्रेजी में लिखकर दिया । उस वहिन ने बताया, मैं सदा गुरु महाराज का नाम जपती हूँ । सकट काल में इनका स्मरण मेरे कष्टों का निवारण करता है ।

निरुद्ध निरीक्षण

अन्य धर्म के भाई यदि दिगम्बर साधुओं के यथाथ जीवन को निरुद्ध ने देखे, तो उनके मन में आदर भाव जागे बिना न रहेगा । इनके जीवन में वह तुलसीदास जी की इन पवित्र पवित्रियों को सजीव रूप में प्रतिष्ठित पायेगा । रामचरित मानस में कहा है—

काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ।

जिन्हके कपट दभ नहि माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया ॥

सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी ।

कहीं सत्य प्रिय वचन विचारो जागत सोवत सरण तुम्हारी ॥

जननी सम जानेहि पर नारी धन पराय विषते विष भारी ।

जे हर्षहि परसपति देखी, दुखत होहि परविपति विसेखी ॥

दुर्भाग्य की बात है कि कुछ वर्ष पूर्व धर्मों के विषय में विद्वेषपूर्ण वातावरण बन गया था, किन्तु आज के युग में जहाँ अणुबम, उद्‌जन बम की विभीषिका मानव समाज तथा सभ्यता को गूँथ बनाने की भीति उत्पन्न कर रही है, वहाँ हमारे सबके दृष्टिकोण तथा सोचने समझने के तरीके में नवीनता का प्रवेश होना जरूरी है ।

सत्य ज्योति

जब हम सन् १९३४ में कानून के विद्यार्थी थे, उस समय हमारे शिक्षक एक बुद्धिमान सफल वकील श्री प० गोविन्दराम जी त्रिवेदी थे । एक बार उन्होंने छिदवाडा के सार्वजनिक जैन महोत्सव में सुनाया था, कि वे वचपन में जिस घर में थे, उसके समीप एक जैन मंदिर था । उस जैन मंदिर को वे घृणा की दृष्टि से देखा करते थे, कारण उन्हें यह पाठ सिखाया गया था, कि प्राण जानें की स्थिति आने पर भी जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिये । जब त्रिवेदी साहब ने उच्च शिक्षा पाई और एक बार

उनकी दिगम्बर गात, नासाग्रदृष्टि युक्त वीतराग मूर्तियों पर निगाह पड़ गई, तो उन्हें अपने अज्ञान और भूल पर बहुत पञ्चात्ताप हुआ। उन्होंने स्वयं मंदिर में जाकर ध्यान से दर्शन कर अपनी दुर्भाविना का परिमार्जन किया।

आदर्श योगी

उन्हें इस बात का पता लगा, कि उनके प्रिय ग्रन्थ गीता में प्रतिपादित आदर्श योगी की मुद्रा का प्रत्यक्ष दर्शन जैन दिगम्बर मूर्ति में होता है। उन्होंने गीता के ये महत्वपूर्ण श्लोक दिए थे—

ससंकाय गिरो ग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः ।

सप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१३॥

प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनः सयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१५॥

युजन्नेव सदात्मान योगी नियत मानसः ।

शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ अध्याय ६

शरीर, मस्तक तथा ग्रीवा को समान और अचल करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ अर्थात् नासाग्र दृष्टि हो अन्यत्र दृष्टि नहीं डालता हुआ, ब्रह्मचर्य व्रती हो, भय मुक्त हो, प्रशान्त आत्मा हो, सावधान हो मन को वज्र करके मेरे में चित्त लगा, मुझमें लीन हो इस प्रकार अपनी आत्मा को सदा परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ एकाग्रचित्त योगी मुझमें विद्यमान निर्वाण रूप परम शांत तत्त्व को पाता है। इस संदर्भ में गीता की यह वाणी भी सत्यपुरुषों को प्रकाश प्रदान करती है।

आत्मदर्शी साधु

काम-क्रोध-विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।

अभितो ब्रह्म-निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६—५॥

जिन साधुओं ने काम तथा क्रोध से छुटकारा पा लिया है, जिनका मन वज्र में हो गया है; उन आत्मदर्शियों को पूर्णतया परब्रह्म परमात्मा का पद प्राप्त है।

-यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः ।

विगतेच्छा-भय-क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८—२॥

वह मुनि सदा मुक्त ही है, जो इन्द्रिय, मन बुद्धि का स्वामी है, मोक्ष परायण है, तथा जो इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो गया है ।

श्रेष्ठ योगी, आत्मवेत्ता आदि का जो हिन्दू धर्म के अध्यात्म ग्रन्थों में वर्णन पाया जाता है, उसका साक्षात् रूप दिगम्बर जैन मूर्तियों में प्रत्यक्ष होता है । दिगम्बर जैन मुनिराज मूर्ति को आदर्श बना अपने जीवन को विशुद्ध बनाते हुए वीतराग, वीत द्वेष, वीत-मोह बनाने में सावधानी पूर्वक तत्पर रहते हैं । जैन धर्म की शिक्षाये पूर्णतया तर्कसंगत (Rational) होने से विचारशील व्यक्ति के मन में स्थान बनाती है । जैन मंदिर, जैन साधु आदि के सपर्क में आने पर दैवी संपत्ति का सपर्क अन्तःकरण को प्राप्त होता है ।

दैवी संपत्ति

दैवी संपत्ति का सौन्दर्य जैन मूर्तियों तथा दिगम्बर जैन मनस्वी मुनि के जीवन में प्राप्त होता है । गीता में दैवी संपत्ति का इन शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण हुआ है—

अभय सत्त्वसशुद्धिर्ज्ञान-योग व्यवस्थितिः ।

दान दण्डश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

अहिंसा सत्यपक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

तेजः क्षमा धृति शौच-सद्रोहो नाति मानिता ।

भवति संपद दैवो-मभिजानस्य भारत ॥३॥ अध्याय ६

अभय, अन्तःकरण की विशुद्धता, ध्यान तथा योग में दृढता, दान, इन्द्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपिशुनता (निन्दा करना) सर्व प्राणियों पर दया, लोभ अपने का अभाव, मृदुता, लज्जा गोलता, चञ्चलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह भाव का प्रभाव, अहंकार विह्वलता, हे भारत ! दैवी संपत्ति युक्त पुरुष के ये लक्षण हैं ।

दैवी संपत्तिमोक्षाय निबन्धायासुरो मता ॥५—६॥

दैवी संपत्ति द्वारा मोक्ष का प्राप्ति होती है । आसुरी संपत्ति बन्धन-

कारी होती है। दि० जैन श्रमण में उपरोक्त दैवी संपत्ति प्रतिष्ठित मिलती है। दिगम्बर अवस्था में उनके द्वारा ज्ञान दान, तथा अभयदान जीवों को मिला करता है। वे आत्म यज्ञ करते हैं। क्रोधाग्नि में क्षमा, कामाग्नि में वैराग्य तथा उदराग्नि में अनशन की आहुति दिया करते हैं।

सच्चा साधुत्व

अनेक लोग बड़े-बड़े साधु रूप में प्रसिद्धि पा जाते हैं, किन्तु वे क्रोध, अहंकार, अविवेक आदि के कारण आसुरी वृत्ति युक्त हो कल्याण मार्ग से विपरीत हो जाते हैं। विकारी हृदय में दिव्यता का निवास असत्य कल्पना है। तुलसी दास जी ने कहा है—

जहां राम तह काम नहि, जहां काम नहि राम।

तुलसी दोऊ न रहे रवि-रजनी इक ठाम॥

साधुत्व का कहां निवास है, कहा उसका कोलाहल मात्र है, इसके विषय में गीता में आसुरी संपत्ति का इस प्रकार वर्णन आया है। जिनमें निम्नलिखित बातें हैं, वह सतो गुणी साधु कैसे होगा ?

दमो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पाण्ड्यमेव च।

अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥४—१६॥

हे पार्थ ! दम (पाखण्ड) घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी तथा अज्ञान आसुरी संपत्ति को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण हैं।

दुर्लभता

इन्द्रिय विजय और सयम का मार्ग सरल नहीं है। विषय भोगों की लालसा सारे जगत को अपना गुलाम बनाए हुए है। जिनकी उपलब्धि कठिनता पूर्वक होती है, उनकी प्राप्ति के लिए महापुरुष प्रयत्न करते हैं। छोटे पुरुष उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते जिनकी उपलब्धि कठिनता पूर्वक होती है। तात्पर्य यह है कि मनोजयी महापुरुष तपश्चरण रूप कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, वे थोड़ी सख्या में होते हैं फलतः सुखी व्यक्ति थोड़े पाये जाते हैं।

इस प्रकाश में देखने पर स्पष्ट ज्ञात हो जाता है, कि अनेक व्यक्ति अपात्रों को महान साधु मानते हैं और परिस्थिति विशेष वश वे कृत्रिम साधु बहुजन समाज द्वारा सन्मान के भाजन भी बन जाया करते हैं, किन्तु

सत्य के उज्ज्वल प्रकाश में वे साधुत्व से बहुत दूर है। यह सुभाषित महत्वपूर्ण है—

शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे ।

साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने ॥

पर्वत तो बहुत है, किन्तु किसी विशेष पर्वत पर ही माणिक्य रूप दर्शन मिलता है। हाथी भी बहुत है, किन्तु किसी विशिष्ट गजराज के मस्तक से गजमुक्ता प्राप्त होता है। वन भी बहुत है, किन्तु विरले जंगल में चन्दन का वृक्ष पाया जाता है। इसी प्रकार साधु नाम वेषधारी भी बहुत है, किन्तु सच्चे साधु पुरुष विरले हैं। जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं, ऐसे सन्त कम हैं।

वाइविल का एक वाक्य ध्यान देने योग्य है, “The paths of the Lord are Truth and Mercy” परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग सत्य और करुणा है। जिसमें सत्य का अभाव हो और उसके स्थान में असत्य और दभ प्रतिष्ठित हो, तथा जहा करुणा, प्रेम, दया के बदले क्रूरता, द्वेष तथा हिंसा का सद्भाव हो, वहा साधुत्व की बात तो निराली है, मानवता—इंसानियत का भी अभाव स्पष्ट जात होता है। यह सूक्ति नकली साधुओं के मानस पर अच्छा प्रकाश डालती है—

मूँड़ मुँड़ाए तीन गुन सिर की मिट गइ खाज ।

खाने को लड्डू मिलें लोग कहें महाराज ॥

साधुत्व का प्राण वैराग्य

अतः करण में सच्चे वैराग्य की ज्योति जगे बिना जो व्यक्ति साधु की सजा प्राप्त करता है, वह स्वयम् को बधन में डालता हुआ समाज को गुमराह करता है। कोई-कोई व्यक्ति कलह, विद्वेष, गारगीट, प्राणघात की ओर लोगों को प्रेरित हुए सोचते हैं, कि वे धार्मिक साधु हैं तथा संस्कृति और समाज का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं, किन्तु राख्ना सौजन्य पूर्ण साधुत्व जिस अतः करण में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह प्रेम की गंगा बहाते हुए सर्वत्र वधुत्व और धार्मिक सौमनस्य की रादुगानना को जगाता है। तुलसी दास जी का यह मार्ग दर्शन कितना सुन्दर और तर्क पूर्ण है, कि जब तुम सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते हो, तो फिर तुम्हारे समाज भेद और विद्वेष की गुजाइश कहाँ रहेगी ?

उमा जे राम चरन, रत विगत - काम-मद-क्रोध ।

निज प्रभुमय देखिहि जगत, केहि सन करहि विरोध ॥

अहिंसा सूर्ति संत

सत का समागम मिलने से जीवन में मोह का अधकार दूर होता है । संतों का समागम महान पुण्य से प्राप्त होता है । तुलसी दासजी कहते हैं,

पुण्य पुज बिन मिलिहि न संता, सत् सगति संसृति कर अन्ता ॥

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जैन सन्त गिरोमणि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हुए हमें लिखा था, वह पद्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए मननीय है—

पंथ अनेक संत सब एक, नत हूं मैं अपना सिर टेक ।

जहां अहिंसा का अभिषेक, परम धर्म का वहा विवेक ॥

अहिंसा परमो धर्मः का तत्त्व जिस अन्तःकरण में जितना अवतरित होगा, उतनी ही उसमें साधुत्व की उपलब्धि होगी । जितना-जितना आत्मा में साधुत्व का विकास होकर क्रोध, मान, माया, लोभ, कामादि विकारों की न्यूनता होती जाएगी, उतनी-उतनी उस आत्मा में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती जाएगी ।

आत्म निष्ठा

परम हंस रूप दिगम्बरत्व को स्वीकार करने वाली आत्मा में अपूर्व आत्म विश्वास का होना अत्यन्त आवश्यक है । उसकी आत्मा में यह विश्वास आवश्यक है कि मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप हूँ । बाहरी परिग्रह मेरा नहीं है, न मेरा हो सकता है । कन्नड़ भाषा के महान आध्यात्मिक कवि रत्नाकर अपनी रचना 'रत्नाकर गतक' में आत्मा से इस प्रकार कहते हैं—

“हे आत्मन् ! सपत्ति, मणिहार, पुष्प माला तो गरीर के शृंगार हैं—भूषण हैं । आत्म श्रद्धा, आत्म बोध तथा सम्यक् चारित्र रूप रत्नत्रय आत्मा के आभूषण हैं । मैं उस आत्मा के शृंगार का कवि हूँ । हे परमात्मन् ! आप हंसराज हैं । रत्नत्रय के अधिपति होने से आप मेरे

स्वामी है ।

हे आत्मन् ! यह शरीर यदि सुवर्ण, चाँदी अथवा ताम्बे का होता तो इस पर तेरा मोह होना उचित था, किन्तु यह तो हाड़, मांस, मल-मूत्र के पिण्ड रूप है तथा यह थोड़े समय टिकने वाला क्षणिक है, तब तू क्यों इस पर आसक्त हो रहा है ?

हे आत्मन् ! भैस, भैसा, शूकर कीचड़ में ही लोटा करते हैं, तू तो ज्ञान रूप सम्पत्ति का धनी है, फिर क्यों विषय भोग रूपी कीचड़ में तू लोटता है । यह तो बता तू, विषय रूप पंक तथा इस गीले चर्ममय शरीर में कब तक बैठा रहेगा ? ऐसी स्थिति में यदि कोई तेरे को अमंगल रूप कहता है, तो तू क्यों रोष को प्राप्त होता है ? एक विचार शील भक्त कहता है—

मनः तू सड़े शरीर में क्या माने सुखचैन ।

जहां नगारे कूच के बजत रहत दिन रैन ॥

आत्मजागरण

जब आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा साधक वस्तु स्वरूप को समझ जाता है, तब वह श्रेष्ठ समय तथा महान व्रतो को स्वीकार करता हुआ अपरिग्रह तथा अहिंसा की साधना हेतु दिगम्बर मुद्राको धारण करता है । ऐसी स्थिति का पाना विश्व साम्राज्य की उपलब्धि से भी अधिक गौरव पूर्ण है । भर्तृहरि, गांधीजी आदि महान पुरुष उस साधुत्वको आकाक्षा ही करते करते परलोक प्रयाण कर गए, जिस साधुत्व में शरीर और मन दोनों दिगम्बर रहते हैं । अज्ञानी और अविवेकी व्यक्ति इस देवेन्द्र पूज्य पद की महत्ता नहीं जान पाता है । स्वामी राम कृष्ण परमहंस “विषयी मन को गोबरका कोड़ा कहते थे ।” उस कीट को गंदगी ही पसन्द पड़ती है, इसी प्रकार दुष्ट तथा निकृष्ट व्यक्ति सच्चे सन्तों की महत्ताको न समझ कर विषयी, विलासी, दभी लोगों की आराधना को अपने लिए वरदान और विभूति मानते हैं । दि० जैन मुनि की आंतरिक विशुद्धता और उच्चता को तो कौन कल्पना कर सकेगा, उनके बाहरी जीवन को देखकर विवेकी मानव प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा । साधु कहने मात्र से कोई व्यक्ति साधु नहीं माना जा सकता । कवि कहता है—

बड़े न हूजे गुनन बिनु विरद बड़ाई पाय ।

कहत धतूरे सों कनक गहनो गढ्यो न जाय ॥

साधु का लक्ष्य

दिगम्बर मुनि का लक्ष्य परमात्मा की स्थिति को उपलब्ध करके जन्म, जरा तथा मृत्यु के अनादिकालीन अभिशाप से मुक्त होना है। मनुष्य सारे जीवन को लगाकर जिस सामग्री को एकत्रित करता है, वह “सम्मिलने नयनयो नहि किञ्चिदस्ति” नेत्रों के वन्द हो जाने पर नहीं रहती। इसलिए सर्वज्ञ तीर्थंकर ने, जो साधु के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए मार्ग दर्शन किया है, उसपर श्रद्धा धारण कर आचरण करना हितकारी है। दिगम्बर जैन मुनि मन, वचन, काय-कृत, कारित और अनुमोदना पूर्वक जीव हिंसा नहीं करते हैं। वे सदा मयूर की पिच्छी साथ में रखते हैं, जिससे वे सपर्क में आने वाले छोटे-छोटे जीवों की रक्षा तक कर सकें। पिच्छी दया का उपकरण है।

दुष्टों पर भी करुणाभाव

उनके मनमें अहिंसा प्रतिष्ठित रहने से वे जगत के जीवों पर सच्ची मैत्री रखते हैं। दुष्टों के प्रति भी उनके हृदय में मधुर भावना रहती है। इस विषय को स्पष्ट करने हेतु एक घटना स्मरण आती हैं।

कोगनोली ग्राम, जिला वेलगाव (दक्षिण भारत) में एक दिगम्बर मुनि सिद्धप्पा स्वामी कुछ समय रहे थे। एक दिन ग्राम के कुछ उपद्रवी बालक उनकी कुटी में पहुँचे। नागा बाबा को आँख बंद कर ध्यान में निमग्न देख उनके उपद्रवी दिमाग में बाबा को पत्थर मारकर सताने की कल्पना उठी। उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। बाबा शान्त रहे। पत्थरों के प्रहार से उनके शरीर से खून बहने लगा। दुष्ट बच्चों ने अपने खेल का मजा लिया और वे घर लौट आए। प्रभात के समय गाव का स्वामी गुरुभक्त पाटील बाबा के पास आया। उनके शरीर को क्षत-विक्षत देख वह घबड़ाया। आँखों में आसू आ गए। बाबा मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। पाटील घर वापिस आया। उसे पता चल गया, कि कल ग्राम को आठ, दस बंदमाग लड़कों ने जाकर यह क्रूर कृत्य किया है। उसने उनको हवालात में बंद करवाया।

सिद्धप्पा स्वामी मंदिर के दर्शनार्थ वस्ती में आए। उनके पवित्र हृदय में यह बात झलक गई, कि पाटील ने उन लड़कों को पकड़वाया है। उस दिन आहारका समय हो जाने पर भी साधु बाबा आहार को नहीं उठे। पाटील ने कानड़ी भाषा में पूछा, “स्वामी जी! आहार का समय हो गया

है” । बाबा ने कहा, “तुम उन लडको को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक हम आहार को नहीं जावेगे । हमारे कारण तुम उनको कष्ट दे रहे हो ।” बाबा का आग्रह होने से बच्चों को छोड़ना पड़ा । पश्चात् बाबा ने एक अद्भुत बात कही, “पाटील ! वे बच्चे हमारे पास आए । उन्होंने हमें भांड सरीखा समझकर फल पाने की लालसा से पत्थर मारे, क्योंकि वे आम, अमरुद, जामुन आदि के वृक्षों को पत्थर मारकर फल पा लिया करते थे । उन्होंने हमें पत्थर मारा, किन्तु उन्हें कुछ भी फल नहीं मिले । उनके हाथको कष्ट हुआ ।” फिर बाबा ने कहा, “पाटील ! जो हम कहते हैं, वह करोगे क्या ?” पाटील ने कहा, “बाबा, हम आपके सेवक हैं । आपकी आज्ञाको पालन करेंगे ।” इस पर बाबा सिद्धप्पा स्वामीने कहा, “उन बच्चों को एक एक कुरता और एक-एक टोपी इनाम में दो” । पाटील को स्वामी की आज्ञानुसार कार्य करना पड़ा । सब लोग यह देखकर आश्चर्य युक्त हुए कि बाबा के हृदय में कैसा अद्भुत प्रेम तथा महान अहिंसा और करुणा का अमृत भरा हुआ है ।

पुण्य दर्शन

यथार्थ में ऐसे साधुओं के दर्शन जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वह स्वयंको कृतार्थ मानता है । लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि ऐसे प्रेमके देवता यदि हमारे ग्राम या नगर की ओर पधारे, तो हमारा सौभाग्य होगा । यशस्तिलक ने कहा है, ऐसे दिगम्बर मुनिराज जिस देश में जाते हैं वहाँ सुख और शांति का निवास होता है—

पद्मिनी राजहंसाश्च निर्ग्रन्थाश्च तपोधनाः ।

य देशमुपसर्पन्ति सुभिक्षस्तत्र निर्दिशेत् ॥

लोकोत्तरता

ऐसे साधुओं की दुनिया निराली होती है । भयकर वन तथा हिंसक प्राणी भी इनको भीति उत्पन्न नहीं करते हैं । सत्य और अहिंसा के द्वारा ये प्रेमनगर का निर्माण करते हैं । गीता में कहा है जा रात्रि सारे जगत् को निद्रा हेतु आती है, उसी रात्रि के आगमन पर सयमी जागृत रहता है, तथा जिस समय सारा जगत् जागा करता है, उस समय वह सयमा नुप्त प्राय रहा करता है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

आध्यात्मिक परिवार

साधु जीवन मे कोई लौकिक कुटुम्बी नहीं रहता है, किन्तु उनका आध्यात्मिक परिवार उनका सदा साथ दिया करता है । महाकवि बनारसी दास जी कहते हैं ।

धीरज-तात, क्षमा-जननी, परमारथ-मीति, महारुचि-मासी ।

ज्ञान-सुपुत्र, सुता-करुणा, मति-पुत्रवधू, समता अति-भासी ॥

उद्यम-दास, विवेक-सहोदर, बुद्धि-कलत्र, शुभोदय-दासी ।

भाव-कुटुम्ब जिनके ढिग यो मुनि को कहिए गृहवासी ॥

बनारसी विलास, २०५

अद्भुत वात

वर्तमान कालीन शारीरिक शक्ति हीनता, प्रतिकूल वातावरण आदि के होते हुए भी जो कुछ मनोवली महापुरुष कठिनाइयों से परिव्याप्त दिगम्बर मुनि की दीक्षा को स्वीकार करते हैं, यह बहुत बड़ी वात है । पूज्यपाद ऋषि की यह उक्ति यथार्थ है—

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके ।

एतच्चित्रः यदद्यापि जिन रूप धरा नराः ॥

यह महान आश्चर्य की वात है कि कलिकाल मे मन की चंचलता के होते हुए तथा शरीर अन्न का कीड़ा सरीखा होते हुए भी इस समय दिगम्बर मुद्राधारी आत्माओं का दर्शन होता है ।

प्रतिकूल परिस्थितियों के होने से वर्तमान साधुओं के समीप पूर्ववत् अद्भुत सिद्धिया ऋद्धिया नहीं देखी जाती है, फिर भी इस विलासिता के युग मे अपने महाव्रतों का वे बड़े साहस और धैर्य के साथ जो पालन करते हैं, वह कोई कम चमत्कार की वात नहीं है । एक वात यह भी है, कि किन्हीं साधुओं को यदि कोई विशेष उपलब्धि भी हो जाती है, तो वे उसका प्रदर्शन नहीं करते । आज का मानव प्रसिद्धि प्रेमी रहता है, किन्तु आध्यात्मिक विभूति रूप साधु विशुद्धि तथा सिद्धि प्रेमी होते हैं । निम्नलिखित उदाहरण से उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है ।

श्रेष्ठ निस्पृहता

हम सन् १९५२ मे दिगम्बर जैन श्रमण सघ के प्रमुख आचार्य शातिसागर महाराज के पास पहुँचे और उनका जीवन चरित्र जिसके लिए उनकी जीवन वार्ता पूछने गए, तब उन्होंने हमसे कहा था हमारा चरित्र लिखने मे अपने समय को व्यर्थ खोते हो। दुनिया मे सब साधुओं में हमारा 'लास्ट नंबर है'। मैंने कहा "महाराज लोग तो कहते है आपका फस्ट नंबर है" तब उन्होंने कहा "लोग हमे क्या समझे, अपनी स्थिति को हम जानते है।" इस प्रकार उन्हें यशोलिप्सा से दूर देख हमने दक्षिण प्रान्त, उनकी जन्म भूमि आदि का दौरा किया तथा अन्य साधनों से उनकी जीवन सामग्री एकत्रित कर चारित्र चक्रवर्ती तथा आध्यात्मिक ज्योति रचना बनाकर प्रकाशित कराई। अंग्रेजी कवि मिल्टन की यह धारणा है कि बड़े बड़े लोग भी इस कीर्ति कामना से नहीं बचे। इसे मिल्टन ने Last infirmity of noble mind. सत्पुरुषों मे पाई जाने वाली दुर्बलता कहा है। महात्मागांधी पर ग्रन्थ लिखने हेतु अमेरिकन लेखक लुई फिसर जब बापू के पास सेवाग्राम गया था, तब बड़े प्रेमसे बापूने अपनी आवश्यक सामग्री दी थी। ऐसा अन्यत्र भी हुआ करता है, किन्तु आध्यात्मिक ज्योतिर्धर आचार्य शान्तिसागर महाराज को उनका गुण-गान किया जाना व्यर्थ की बात लगती थी। उनका जीवन वास्तव मे लोकोत्तर था।

आत्म बल तथा अपूर्व धैर्य

एक समय की बात है आचार्य महाराज कोगनोली के जैन मन्दिर मे अत्यंत मनोज्ञ तथा अति प्राचीन भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के समक्ष आत्म ध्यान करने बैठे। इतने मे करीब पांच छह हाथ लम्बे सर्पराज ने वहा आकर महाराज के शरीर पर चढ़ना प्रारम्भ किया। वह उनके शरीर पर लिपट गया। महाराज अपनी ध्यान मुद्रा मे निमग्न रहे। सध्या के समय भगवान के दर्शनार्थ लोग मन्दिर मे आए। उन्होंने यह विस्मयप्रद दृश्य देखा। सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो गए। लोग सोचते थे, यदि सर्प को दूर करने का उद्योग किया और कही उस यम दूत ने महाराज को काट दिया तो अनर्थ हो जायगा, अत सभी किकर्तव्य विमूढ हो रहे थे। लग-भग दो घण्टे के अन्तर सर्पराज चुपचाप अन्यत्र चला गया। ऐसे महान साधक के दर्शनार्थ दूर दूर से आकर भद्रात्माएँ स्वहित संपादन करती थी। अनेक

सर्प इनके पास आते थे, शेर भी कई बार इनके पास आकर बैठता था ।
ऐसा आत्मा का अद्भुत तथा दिव्य तेज होता है ।

तप का तेज

आचार्य वीर सागर महाराज ने बताया था कि जातिसागर महाराज का प्रात्म तेज अपूर्व था । एक बार शिखरजी की ओर सघ की यात्रा काल में चार मस्त सांड दौड़ते हुए महाराज के समीप आए । लोगो को भय था कि ये मदोन्मत्त पशु कोई उत्पात उपद्रव न कर बैठे किन्तु सब लोग यह देख चकित हो उठे कि उन सांडो ने पैर टेके और अपना मस्तक आचार्य शांतिसागर महाराज के चरणो पर रख दिया । वास्तव मे उनका आत्म बल आंतरिक निर्मलता तथा अहिंसा की साधना अप्रतिम थी उनका बौद्धिक विकास भी अद्भुत था । कठिन से कठिन दार्शनिक गुत्थियों का वे-मधुर समाधान दिया करते थे ।

अनासक्ति

एक दिन आचार्य महाराज ने अपने केशो का लोच किया तिनको के तोड़ने सदृश उनका बालो का उखाड़ा जाना देखकर एक व्यक्ति ने पूछा गुरुदेव ! केशलोच मे आपको पीडा नही होती ? क्या बात है कि आपके चेहरे पर जरा भी पीडा का दर्शन नही होता ?

महाराजने पूछा तुम्हारे बच्चे को कोई पीडा होती है तो तुमको कष्ट होता है या नही ?

उत्तर—हाँ महाराज हमे दु.ख होता है । रोष आता है ।

प्रश्न—हमे दु.ख होता है या नही ?

उत्तर—आपको कुछ नही होता ।

प्रश्न—क्यो ?

उत्तर—हमारे ममत्व है, आपके ममत्व नही है ।

महाराज ने कहा, हमारा शरीर के प्रति ममत्व नही है, इससे हमारी आत्मा को पीडा नही होती । जिस वस्तु के प्रति आसक्ति या ममता होती है, वह मनोव्यथा, पीडा आदि को उत्पन्न करती है । जिसके प्रति ममता का त्याग हो जाता है, वह बाधा नही पैदा करती है । यथार्थ मे ममता विपत्ति का मूल है और समता शांति की जननी है । सूक्ति है—

यस्मिन्वस्तुनि ममता, मम तापस्तत्र तत्रैव ।

यत्रैवाह मुदासे तत्र मुदासे स्वभाव सतुष्टः ॥

जिस वस्तु में मेरी ममता होती है, उससे ही मुझे सताप प्राप्त होता है, किन्तु जिस पदार्थ से मैं उदासीन वृत्तियुक्त हो जाता हूँ, उस पदार्थ से मुझे संताप नहीं मिलता, मैं स्वभाव से संतुष्ट हो आनन्दपूर्ण रहता हूँ । यह माया ममता ही जोव को दुःखी बनाया करती है । समस्त जगत से माया ममता का सम्बन्ध त्यागने वाले दिगम्बर साधुओं को जो आत्मानन्द मिलता है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । भयकर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को नीरोगता का क्या मजा होता है, हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं ।

अज्ञानी की कल्पना

मोह, अज्ञान, अविद्या, दुर्वासना तथा असत्य से आक्रान्त अविवेकी इन साधुओं के अंतः सौन्दर्य और उच्चता को कल्पना तक नहीं कर सकने के कारण यह सोचता है कि इनको जन समाज का लिहाज करते हुए नग्न नहीं रहना चाहिए । इन्हें कुछ न कुछ काम करके समाज को आर्थिक लाभ पहुँचाना चाहिए । बिना शारीरिक श्रम किए इनको भोजन पाने का कोई अधिकार नहीं है । यदि ये नगर में आते हैं, तो इनको दिगम्बर नहीं रहना चाहिए । ऐसी कल्पनाएँ कुछ मूर्ख या अपने को अत्यंत सभ्यशिरोमणि मानने वाले करते हैं ।

समाधान

इन लोगों को यह सोचना, समझना चाहिए, कि जैसे उन्हें स्वतन्त्रता चाहिए, वैसे दूसरे को भी स्वतंत्र रहने देना चाहिए । दूसरे को अपना अनुकरण करने का बाध्य करना क्या सभ्यता या भलमनसाहत है ? कुछ लोग शराब पीते हैं, यह उनकी तबियत की बात है, किन्तु उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि दूसरों को उनका अनुकरण करना चाहिए, अन्यथा उन न पीने वालों को दण्डित करना चाहिए ? समझदार व्यक्ति कहेगा, कि शराबी को दूसरे को शराब पीने के लिए मजबूर करना नितान्त अनुचित है । इसी प्रकार मोह और ममता की शराब पीकर भोग और विलास में फँसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह का यह सोचना कि जा माह

और ममता से दूर हो श्रेष्ठ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य वृत्ति की साधना करते हुए दिगम्बर हो अपना जीवन शोधन कार्य कर रहे हैं और अपने आदर्श तथा उपदेशों द्वारा जनसाधारण के जीवन को ऊँचा उठाते हैं, उनमें दिद्यमान पशुता को दूर करा कर उनमें मानवता, इसानियत आदि हितप्रद तत्त्वों को प्रतिष्ठित कराते हैं तथा जो राष्ट्र का आंतरिक विकास कराते हैं, उनका आभार और उपकार मानकर उनके चरणों की वंदना करना चाहिए, न कि उनके मार्ग में बाधक बनना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, जितेन्द्रियता आत्मनिर्भरतापूर्ण चरित्र द्वारा दिगम्बर श्रमण जगत् को कल्याणप्रद पथ को वताते हैं। "Example is better than precept"—उपदेश की अपेक्षा आचरण करना अच्छा है। इस सूक्ति के अनुसार ये महापुरुष अपने जीवन द्वारा मंगलमय उपदेश देते हैं। यदि शासन सत्ता इनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर इनके चरित्र तथा वाणी की ओर जनता के ध्यान को आकर्षित करे, तो औद्योगिक उत्क्रान्ति (Industrial revolution) तथा भौतिक विकास के दुष्परिणाम स्वरूप भोगासक्ति, विषय-लोलुपता, स्वार्थपरायणता आदि विकृतियों से जनमानस को सही दिशा में अब भी मोड़ा जा सकता है। कबीरदास के इस कथन का आज के विलासी मानव के पास क्या उत्तर है ?

हितोपदेष्टा

कहा चुनावे मेढ़िया लांबी भीत उत्तारि।

घर तो साढ़े तीन हथ घना कि पौने चार ॥

आध्यात्मिक दिगम्बर साधु तो यह कहते हैं, अरे विचारणीय मानव यह शरीर भी तेरा नहीं है, तब अन्य वस्तुओं के साथ आत्मीय बुद्धि क्यों धारण करता है ? वादीमसिंह सूरि कहते हैं—

देहात्मकोऽहमित्यात्मन् जानु चेतसि मा कृथा।

‘हे आत्मन् ! मैं देह स्वरूप हूँ, ऐसी कल्पना भी नहीं कर’।

अद्भुत प्रभाव

ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात सपत्तिशाली, वैभव तथा माया के जाल में फसे व्यवित के मुखसे सुनने पर श्रोता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किन्तु जो महापुरुष अपने उपदेश के अनुसार स्वयं आचरण करते हैं,

उनका उपदेश लक्ष्मी पुत्रों की भी आखे खोल देता है। सेठ जुगलकिशोर जी-विरला ने आचार्य देशभूषण जी के वारे में मुझसे कहा था “हम तो आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि आप हमारे आचार्य महाराज के गिप्य हो, मुझे उनकी बार-बार याद आती है। मेरी ओर से उनसे प्रार्थना कीजिए कि दक्षिण प्रान्त से अत्यन्त शीघ्र उत्तर प्रान्त में वे पधारे, ऐसी महान शक्ति हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। उनके पुण्य से ही हम लोगो का उद्धार हो सकेगा। आज सर्वत्र भारी हिंसा फैली हुई है। उनके आशीर्वाद से मेरा सब काम ठीक हुआ है। मेरी तबियत सुधर गई। देखो। मेरे पास उनकी फोटो रखी है, मैं उन्हें सदा प्रणाम किया करता हूँ।” उन्होंने यह भी अपना भाव व्यक्त किया था, “मेरा दुर्भाग्य है, कि मैं इन गुरुदेव को अपने हाथ से आहार नहीं दे सकूँगा, कारण मैं उनकी सर्व क्रियाओं तथा नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर सकूँगा।”

सत्पथ-दर्शक

वर्तमान दुःखी जगत् की स्थिति बदल सकती है, यदि सच्चे सत्पुरुषों से हमारा जन समाज और शासन मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन करे। आज भी जो जनता पाप कर्मों से दूर पाई जाती है, उसमें धर्म का प्रभाव विशेष स्थान रखता है। एक बार नागपुर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश श्री नियोगी ने कहा था “यदि इस जगत् में वास्तविक धर्म का वास न होता, तो शांति के साधन रूप पुलिस तथा सैन्य बल के द्वारा घातक शक्तियों से साम्राज्य की रक्षा नहीं की जाती उसी प्रकार धर्मानुशासित अन्तःकरण के द्वारा आत्मा उच्छृंखल तथा पापपूर्ण प्रवृत्तियों से बचकर राष्ट्र तथा समाज के निर्माण में उन्नत होता है।”

(जैन ग्रन्थ पृष्ठ १३)

महानता का कारण

आचार और विचार की उच्चता मानव को महान बनाती है। जन वैभव, राजकीय प्रभुता थोड़ी चमक दमक दिखाकर दिग्भ्रम की गोद में विलीन हो जाती है। किसी ने कहा है—

नारायण ससार मे भूपति भये अनेक ।

मै, मेरी कर सर गए, ले न गए तृण एक ॥

यथार्थ मे जगत् मे वे महापुरुष चिरस्मरणीय रहे आते है, जिन्होंने चैभय को त्यागकर अकिंचन वृत्ति अगीकार की तथा जो सर्वत्र प्रेम तथा वधुत्व की सद्भावनाओं को जागृत किया करते है। यह कथन यथार्थ है—

दया घरम हिरदे वसै धोले अमृत वैन ।

तेई ऊंचे जानिये जिनके नीचे नैन ॥

दिगम्बर मुनियो के व्रत

दिगम्बर श्रमण इन पंच महाव्रतों को स्वीकार करता है, पड़मे महव्वदे पाणादिवादादो वेरमण, विदिए महव्वदे मुसावादादो वेरमण, तिदिये महव्वदे अदिण्ण दाणादो वेरमण चउत्थ महव्वदे मेहुणादो वेरमण, पचमे महव्वदे परिग्गहादो वेरमण —प्रथम महाव्रत प्राणातिपात विरमण अर्थात् जीव घात परित्याग रूप है। द्वितीय महाव्रत मृपावाद अर्थात् असत्य का त्याग है। तीसरा महाव्रत अदत्तदान अर्थात् अचौर्य का त्याग है। चौथा महाव्रत मैथुन त्याग अर्थात् ब्रह्मचर्य का धारण है। पाचवा महाव्रत परिग्रह त्याग है^१। इसमे दिगम्बर पने का समावेग है।

वौद्धों के यहाँ उपरोक्त व्रतों को शील नाम से ग्रहण किया गया है।

१ यह बात ज्ञातव्य है कि जैनो के भेद श्वेताम्बर जैन साधु वस्त्रादि का त्याग नहीं करते, किन्तु उनके पूज्य ग्रन्थो मे यह कहा है, कि भगवान महावीर के साधु जीवन के ४२ वर्षों मे प्रारम्भ मे एक वर्ष एक माह तक वस्त्र था। पश्चात् ४० वर्ष ११ माह महावीर तीर्थंकर दिगम्बर रहे और निर्वाण के समय उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। डा० जैकोब्री के द्वारा अनुदित श्वे ग्रन्थ कल्प सूत्र मे लिखा है—

“The Venerable ascetic Mahavira for a year and a month wore clothes and after that time he walked about naked & accepted the alms in the hollow of his hands (P 259)

समणे भगव महावीरे सवत्सर साहियमास चीवरधारी हुत्था, तेण पर अचेलए पाणि पडिगहिए” (करपात्र इचाभवत् (कल्प सूत्र पृ० २६७, सूत्र ११७)
तत पर यावज्जीव अचेलक पाणिपात्रइचाभूत्” (कल्पसूत्र पृ० २६८)

उनके नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं—पाणातिपाता दो वेरमणी सिक्खपाद समादियामि (२) अदिन्नदान वेरमणी (३) कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापद समादियामि (४) मुसावादा दो वेरमणी सिक्खापद समादियामि । पचम शील शराब आदि मादक द्रव्यों का त्याग है—सुरामेरेय मज्ज पम्पट्टाना वेरमणी सिक्खापद समादियादि । इससे यह स्पष्ट है कि बौद्धों ने परिग्रह परित्याग को अपने नियमों में स्थान नहीं दिया है । जैन मुनि के पंच महाव्रतों के साथ “छठे अणुव्वदे राइभोयणादो वेरमण” का कथन है अर्थात् रात्रिभोजन त्यागरूप छठवा अणुव्रत है । इसे अणुव्रत सज्ञा इसलिये दी है कि दिवस में आहार ग्रहण का त्याग नहीं है ।

अहिंसात्मक प्रवृत्तियाँ

पंच महाव्रतों के सिवाय दिगम्बर श्रमण गमना-गमनादि प्रवृत्तियों के समय अहिंसात्मक तथा दयामयी प्रवृत्तियों को दृष्टि पथ में रखते हुए ईर्या, भापा, एषणा, आदान निक्षेपण तथा उत्सर्ग रूप पंचविध समितियों का पालन करते हैं ।

गमन करते समय सावधानी रखते हुए दिनके प्रकाश में गमन करना तथा रात्रि के समय गमन नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय गमन करने से अनेक छोटे तथा बड़े भी जीवों का घात हो जायगा । इस गमन विषयक सावधानी को ईर्या समिति कहते हैं । ईर्या शब्द गमन वाचक है । समिति का अर्थ है सम्यक् प्रवृत्ति । भापा समिति में मधुर, प्रिय, हितकारी भाषण, सभाषण गर्भित है । नीति वाक्यामृत में कहा है—“वाक्यपारुष्यं शस्त्र-पातादपि विशिष्यते”—वाणी की कठोरता शत्रु प्रहार से भी अधिक पीड़ा देती है । कहते हैं कोड़े की मार पड़ने पर मांस पर ही निशान पड़ता है, किन्तु वाणी का प्रहार हड्डी को तोड़ देता है । रागद्वेष आदि विकारों को त्याग कर समता भाव सहित सच्चरित्र दातार के द्वारा पूर्ण तथा शुद्ध अहिंसात्मक भोजन अपने कर पात्रों से ग्रहण करना एषणा समिति है । शुद्ध आहार के नियम विधि आदि का वर्णन आचार शास्त्र के ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है । मद्य, मांस, मधु आदि का आहार से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए । जिस भोजन में मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना रूप दोष नहीं हैं, वही आहार दिगम्बर मुनि खड़े होकर दिन में एक ही

चार लेते हैं। उसी समय जल आदि भी लेते हैं। ज्ञान के उपकरण शास्त्र, आदि का सावधानी पूर्वक उठाना तथा रखना आदान निक्षेपण समिति कमण्डलु है। जन्तु रहित स्थान में अपने शरीर के मल, मूत्रादि का त्याग करना उत्सर्ग समिति है।

मन, वचन, तथा काय की असत्प्रवृत्ति का परित्याग करना मनो गुप्ति, वचन गुप्ति तथा काय गुप्ति है। पचमहाव्रत, पच समिति तथा तीन गुप्ति रूप त्रयोदश विध चारित्र्य का पालन करना दिगम्बर जैन श्रमण का कर्तव्य मुनिराज स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु तथा कर्ण इन्द्रियो को वश में रखते हुए उनके माध्यम से अपनी मानसिक निर्मलता को क्षति नहीं होने देते। उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ तथा चिंतन जीवन शोधन की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे मानसिक चंचलता को दूर करके चित्तवृत्ति को एकाग्र करने के पावन कार्य में सलग्न रहते हैं। वे अपनी आत्मा से बात करते हुए कहते हैं, अरे आत्मन् ! “काल अनन्त गए तुम सोवत अब तो जागो चेतन जी।”

महान उपयोगी जीवन

बहिर्दृष्टि मानव को ऐसा दिखाई देता है, कि ये साधु चुप चाप बैठे रहते हैं, तथा अकर्मण्य से प्रतीत होते हैं, किन्तु तत्त्वज्ञ चिंतक जानते हैं, कि ये महापुरुष सदा जागरूक हो अन्तर्गत मोह और उसकी पतनकारी सेना से निरन्तर युद्ध में सलग्न रहे आते हैं। ये परब्रह्म परमात्मपद की प्राप्ति के हेतु मनसा, वाचा, कर्मणा प्रयत्नशील रहते हैं। मलिन दर्पण की कालिमा दूर होने पर वह जैसे निर्मल हो जाता है, इसी प्रकार काम, क्रोध, मान, लोभ आदिका कलक दूर होने पर अकलक आत्मा को परमात्मा कहते हैं। उस अवस्था में आत्मा की सर्व श्रेष्ठ शक्तियाँ खिल उठती हैं साधु परमात्मा का स्वरूप विचारते हुए हृदय में कहता है—

मुझमें तुझमें भेद यो और भेद कछु नाहि ।

तुम तन तज परब्रह्म भये, मैं दुखिया तन माहि ॥

आत्म ध्यान

आत्म ध्यान की क्षमता जितनी बढ़ता जाती है, उतनी-उतनी आत्मा की क्षमता तथा शक्ति भी विकसित होती जाती है। महर्षि कुंद कुंद ने कहा है—

णाणेण भाण सिद्धी भाणादो सव्व कम्म णिज्जरणं ।

णिज्जर फलं च मोक्खं णाणभासो तदो कुज्जा ॥

ज्ञान के द्वारा ध्यान की सिद्धि उपलब्ध होती है । ध्यान के द्वारा समस्त कर्मों की आत्म विकास में बाधक सामग्रियों का क्षय होता है । उसके फल स्वरूप मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है, अतः सम्यग्ज्ञान का अभ्यास करते रहना श्रेयस्कर है ।

ध्यान की सामग्री :

अनेक साधना प्रेमी साधन विहीन हो ध्यान का प्रयत्न करते हैं और असफल हो यह कह बैठते हैं कि मन का स्वभाव चंचलता है, वह वश में हो ही नहीं सकता । मोटर सब प्रकार अच्छी हो, सर्व साधन समन्वित भी हो, किन्तु यदि उसमें पेट्रोल नहीं है, तो कुशल ड्राइवर का बुद्धिमत्ता भी काम नहीं आएगी । एक महान साधक तत्त्वज्ञ का कथन है—

संगत्यागः कषायां निग्रहो व्रत-धारणम् ।

मनोक्षाण जय श्चेति सामग्री ध्यान जन्मनः ।

संपूर्ण परिग्रह का त्याग, क्रोधादि कषायों का निग्रह, अहिंसा आदि व्रतों का धारण करना, मन तथा इन्द्रियों को वश में रखना ध्यान की उत्पत्ति की सामग्री है ।

यह बात पूर्ण सत्य है कि बाहरी सामग्रियों का पास में रखने वाले का चित्त उस ओर गए बिना नहीं रहता । जिन-जिन वस्तुओं के साथ व्यक्ति की ममता पूर्ण आत्मोपेक्षा रहती है, उनके आस पास चित्त जाने अनजाने चक्कर मारा करता है ।

त्याग का महत्व

जब त्याग के माध्यम से कोई वस्तु हमारी कल्याणों द्वारा हमारी नहीं हो जाती है, तब उस ओर मन को दौड़ाने का कोई कारण नहीं दिखता । उदाहरणार्थ एक व्यक्ति मिठाई खाने का बड़ा शौकीन है, इससे उसका चित्त उस ओर सहज ही घूमा करता है, किन्तु जिस समय वह सत्समागम को पाकर उसका हृदय से जीवन भर के लिए त्याग कर देता है, तो मिष्ठान्न भण्डार को देखते हुए भी उसका मन उस ओर आकर्षित नहीं होता है । इसलिए बाहरी वस्तुओं को छोड़ने की ओर जैन मुनिराज को प्रवृत्ति हुआ

करती है ।

त्याग का महत्व अनुभव के आधार पर जिन्होंने जाना है, वे कहते हैं, त्याग के द्वारा सच्ची शांति मिला करती है । त्याग के अन्तः सौन्दर्य का निरीक्षण करने वाले गांधी जी ने 'नव जीवन' में लिखा था, "साधु जीवन से ही आत्म शांति की प्राप्ति संभव है । साधु जीवन का अर्थ है, सत्य और अहिंसा मय जीवन, सयमपूर्ण जीवन । भोग कभी धर्म नहीं बन सकता । धर्म की जड़ तो त्याग में ही है" ।

त्याग द्वारा शांति

एक बार मैंने महा तपस्वी, अत्यन्त सरल तथा पवित्र हृदय दिगम्बर आचार्य नेमिसागर महाराज से बोरीवली बम्बई में शोभायमान त्रिमूर्ति के समीप पूछा था, "महाराज ! आप का अनुभव, साधना, आत्मचित्तन महान है । आप अपने अनुभव के आधार पर असली शांति का उपाय बताइये ?"

उन्होंने कहा था, "शांति प्राप्ति त्याग के द्वारा होती है । सर्व प्रथम पाप प्रवृत्तियों का परित्याग आवश्यक है ।" महर्षि कुंदकुंद ने समय सार में कहा है—

वत्थु पडुच्च जं पुण अज्झवसाणं तु होदि जीवाण ।

ण य वत्थुदो दुबधो अज्झव साणेण वधोत्ति ॥२६५॥

ससारी जीवों के भाव बाहरी पदार्थ का आश्रय पाकर उत्पन्न हुआ करते हैं, किन्तु बंध का कारण पदार्थ नहीं है, बंध का कारण जीव का परिणाम है ।

टोकाकार अमृतचन्द्र आचार्य यह स्पष्टीकरण करते हैं, "नहि बाह्य वस्त्वनाश्रित्य अध्यवसान मात्मानमालभते, बाह्यं वस्तु आश्रयभूतं । बाहरी पदार्थों का आश्रय लिए बिना अध्यवसान (रागादि भाव) नहीं होते । बाह्य पदार्थ अध्यवसान के लिए आश्रय रूप है ।

कल्पना

कुछ लोगों की मान्यता है, कि बाहरी सामग्री होना न होना हमारे लिए साधक या बाधक नहीं है । हमारी उनके प्रति मूर्च्छा-ममता (attachment) नहीं होनी चाहिए । इस विषय पर महान ज्ञानी दि० जैन ऋषियों ने भगवान

सर्वज्ञ महावीर तीर्थकर के ज्ञान के आधार पर यह कहा है, “उपाधिसद्भावे ममत्व-परिणाम लक्षणायाः मूर्छाया अवश्यभावित्वात्,” (प्रवचन सार गाथा २२१ की टीका) बाह्य पदार्थ रहते हुए ममत्व परिणाम रूप मूर्छा भाव अवश्य पाया जाता है तथा उनके आश्रय से असयम भी होता है ।

समाधान

एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, यदि आप की बाहरी पदार्थों में तनिक भी आसक्ति, ममता तथा मूर्छा नहीं है, तो फिर उसे आप अपने समीप क्यों रखते हैं तथा उसकी सेवा में अपना अनमोल समय क्यों लगाते हैं ? इस सम्बन्ध में यह सूक्ति ध्यान देने योग्य है—

काजर की कोठरी में कैसे ही संयानो घुसै ।

एक रेख काजर की लागै पै लागै ॥

गीता की यह वाणी इस सत्य को स्वीकार करने में सहायता देती है कि जब विषयो की ओर मन को दौड़ाने से उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, तब उन पदार्थों का साक्षात् स्वामित्व स्वीकार कर आंतरिक ममता का अभाव मानना क्या मनोविज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होगा ?

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संगात् संजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥६०-२॥ गीता

विषयो का चितन करने वाले व्यक्ति के मन में आसक्ति होती है, उससे कामना तथा कामना से क्रोध उत्पन्न होता है ।

युक्तिवाद

इस प्रसंग में तर्क शास्त्र का यह सिद्धान्त मार्ग दर्शक है । अग्नि का कार्य धूम है । धूम का कारण जब अग्नि है, तब अग्नि रूप कारण के अभाव में धूम का अभाव मानना होगा, इसी प्रकार परिग्रह का कार्य ममत्व परिणाम है । जब ममत्व का कारण परिग्रह है, तब परिग्रह के होते हुए ममत्व रूप कार्य अवश्य होगा । जिस प्रकार अंगार अवस्था युक्त अग्नि में धूम का सद्भाव नहीं होता, उसी प्रकार ममता रहित व्यक्ति के पास परिग्रह का सद्भाव नहीं होगा ।

छिलके वाली धान में छिलका रूप बाह्य मल का परित्याग होने पर ही चावल का अन्तर्मल दूर हो सकेगा, किन्तु यदि छिलका है, तो भीतरी मल कदापि दूर नहीं होगा, इसी प्रकार बाहरी परिग्रह के होने पर अन्तरंग ममता या मूर्छा नियम से होगी। बाहरी परिग्रह का त्याग होने पर भी कदाचित् अन्तरंग मूर्छा का त्याग न भी हो।

इस कारण भावों को निर्मल बनाकर एकाग्रचित्त हो ध्यान करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए परिग्रह का त्याग अत्यन्त अनिवार्य है। नग्नता मात्र को विकास या कल्याण का साधन मानना उचित नहीं है, क्योंकि सारा पशु जगत् बिना किसी अवर या वस्त्र के रहता है, उसका उद्धार हो जाना चाहिए था। अतः नग्नता को आत्म विकास का साधन मात्र मानना होगा। दिगम्बरत्व पर आक्षेप करने वाले प्रायः इस बात को दृष्टि पथ में नहीं रखते, कि उस बाह्य मुद्रा के साथ हृदय में उच्च अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अचौर्य आदि आध्यात्मिक सम्पत्ति का सद्भाव होना आवश्यक है।

साधुत्व का स्वरूप

यह भी स्मरण रखना उचित होगा, कि हर एक को साधु कहकर उसकी पूजा को कल्याणकारी मानना वैज्ञानिक दृष्टि वाले व्यक्ति को स्वीकार न होगा। कोई भी आदमी चिकित्सा का नाम लेकर जनता के बीच आ सकता है, किन्तु आरोग्य प्राप्ति में सहायक जिसकी औपधि होगी वही आदरणीय माना जायेगा, इसी प्रकार स्व तथा अन्य हित संपादन-करी आत्म विद्या समलकृत व्यक्ति ही साधु रूप में उपासनीय होगा।

स्वामी समन्त भद्र ने लिखा है—

विषयाशावशातीतो निरारभोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान ध्यान तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥

इन्द्रियो को प्रिय लगने वाले विषयों की आशा से पूर्णतया विमुक्त अहिंसात्मक प्रवृत्ति समलकृत, समस्त परिग्रह रहित तथा ज्ञान भावना, आत्म चिंतन तथा इन्द्रियो को वश में रखने के लिए तपश्चर्या में सलग्न तपस्वी मुनि आदरणीय है।

ऐसी पवित्र आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रूरता, दम्भ, काम, धृणा, असत्य आदि मलिनताओं का अभाव रहता है। वे आत्म जिन्यों को संगृहीत करने हुए आत्मिक स्वाधीनता प्राप्त करके स्वराज्य को

उपलब्धि को अपना मुख्य लक्ष्य बना उस ओर प्रयत्न पूर्वक गतिशील होते हैं। उनका अहिंसा, प्रेम, करुणा, सत्य, शील, आदि सद्गुण, समलंकृत जीवन विश्व के प्राणी मात्र के लिए दीपस्तम्भ सदृश रहा करता है।

हमारा कर्त्तव्य

विवेकी तथा सहृदय विचारक का यह नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि वह सत्साधु समाश्रय ले अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने के साथ जन साधारण के हितार्थ ऐसा प्रयत्न करे कि लोग सत्य से परिचित हो सत्समागम द्वारा मनुष्य जन्म को जो चिन्तामणि रत्न के समान है, भोग और विषयो की आराधना में न लगावे। अन्यथा यह जीव इस प्रकार पश्चात्ताप करता है—

जन्मैव व्यर्थतां नीतं भव-भोग-प्रलोभिना ।

काँच मूल्येन विक्रीतं हंत चिन्तामणिर्मया ॥

अरे ! मैंने ससार तथा सासारिक सुखों में आसक्ति पूर्वक अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ कर दिया। हाय, मैंने चिन्तामणि रत्न को काँच के टुकड़े के रूप में बेच दिया।

जीवन की सफलता

हमें अपने मानव जीवन को सफल करना चाहिए। इस विषय में एक जैन आचार्य कहते हैं—

इन्द्रियाणि वशे यस्य यस्य दुष्टं न मालिनम् ।

आत्मा धर्मरतो यस्य सफलं तस्य जीवितम् ॥

उस व्यक्ति का जीवन सफल है, जिसके अधीन इन्द्रियाँ हैं अर्थात् जो इन्द्रियों का गुलाम नहीं है, जिसका अन्तःकरण दुष्ट प्रवृत्तियों से मलिन नहीं है तथा जो सदा अहिंसा रूप धर्म की साधना में सलग्न रहता है।

आत्म विजय

विश्व विजेता की अपेक्षा आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाला महान् है। भगवान् महावीर ने राज्य का त्याग कर आत्म विजय के पथ को स्वीकार कर अपनी साधना के द्वारा निर्वाण पद प्राप्त किया था।

बुद्ध ने भी आत्म विजय को महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए धम्म पद

में कहा है—

यो सहस्स सहस्सेण सगामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्यमत्तानं स वे संगमजुत्तमो ॥

जो सग्राम में हजारों मनुष्यों को जीतता है उसकी अपेक्षा अपनी आत्मा को जीतने वाला श्रेष्ठ है । -

सन्तो का उपकार

आज मानव समाज में जो नैतिक जागरण और दुष्ट प्रवृत्तियों, विकारों और वासनाओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता दिखाई देती है, उसका बहुत कुछ श्रेय सदाचार-मूर्ति सत्तों का उपदेश और जीवन है। अहिंसा की श्रेष्ठ साधना करने वाले काम, क्रोध, लोभ, माया, ममता आदि स्वाभाविक दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले निर्ग्रन्थ श्रमणों का जीवन प्रेम, पवित्रता और निर्मलता की त्रिपथगा को प्रवाहित करता हुआ मानव समाज को दिव्य जीवन की ओर आकर्षित करता है। इन महर्षियों के निकट संपर्क में आने वाला सहृदय व्यक्ति उन्हें सम्प्रदाय से अतीत अपने जीवन को ऊँचा उठाने वाला अपने गुरु रूप में सोचता है।

महत्त्वपूर्ण कथन

ईसाई धर्म प्रचारक ए० डुवोई ने दिगम्बर जैन मुनियों के विषय में कहा था, “सबसे उच्च पद जो कि मनुष्य धारण कर सकता है वह दिगम्बर मुनि का पद है। इस अवस्था में मनुष्य साधारण मनुष्य न रहकर अपने ध्यान के बल से परमात्मा का मानो अंश हो जाता है। जब मनुष्य दिगम्बर साधु हो जाता है, तब उसको इस ससार से कुछ प्रयोजन नहीं होता और वह पुण्य-पाप, नेकी-वदी को एक ही दृष्टि से देखता है। उसको ससार की इच्छाएँ तथा तृष्णाएँ नहीं उत्पन्न होती हैं। न किसी से वह राग और न ही द्वेष करता है। वह बिना दुःख मालूम किये सर्व प्रकार के उपसर्गों को सहन कर सकता है। अपने आत्मिक भावों में जो भीजा हो उसको इस ससार की ओर उसकी निस्सार क्रियाओं की चिन्ता क्यों होगी।”

बहिर्मुखता का अभिशाप

भौतिक विज्ञान द्वारा प्रदत्त इंद्रियों और शरीर को सुखदायी सामग्री

के मध्य यह मानव पूर्णतया बहिर्मुख हो गया है। वह अन्तर्मानव (Inner man) की ओर देखने की शक्ति विहीन बन गया है। भौतिक विपुलताओं के होते हुए भी वह आंतरिक शान्ति के क्षेत्र में दीन और हीन होता जा रहा है। सुख की नीद भी वह नहीं सो पा रहा है। समृद्ध अमेरिका के विषय में इलस्ट्रेटेड वीकली^१ में छपा था, "About half the people in the United States of America suffer from sleeplessness" अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में करीब आधे लोग अनिद्रा की व्यथा से पीड़ित हैं। अत्यंत समृद्ध देश के निवासी होते हुए भी शान्ति को न प्राप्त करने वाले हिप्पी लोग भारत वर्ष में भ्रमण कर स्वच्छन्द तथा नियंत्रण शून्य जीवन बिताते हुए देखे जाते हैं। पूछने पर वे यह कहते हैं, कि अपार धन और वैभव के होते हुए भी हमें आंतरिक सुख नहीं मिला, अतः उसकी प्राप्ति के लिए हम यहाँ वहाँ फिरा करते हैं।

पाश्चात्यों की स्थिति

इस प्रसंग में विख्यात इतिहासकार डा० टायनबी (Taynbee) का कथन ध्यान देने योग्य है—भौतिक अर्थों में पाश्चात्य जगत् बहुत सम्पत्ति-वान हो गया है, "किन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से हम दरिद्र हैं। हमारा जीवन बहिर्मुखी बन गया है। समय आ गया है जब हमें धर्म की ओर मुड़ना चाहिए।" विद्वान लेखक के ये शब्द महत्वपूर्ण हैं, "धर्म से अभिप्राय अन्तर्मुखी जीवन से है, पाश्चात्य जगत ने ध्यान और योग की शक्ति खो दी है। मध्य युग में ऐसे सत होते थे जो देखने में बेकार लगते थे किन्तु आध्यात्मिक अर्थों में वे सक्रिय जीवन बिताते थे (कादम्बिनी, अप्रैल १९७०)।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान जगत की अन्तरंग स्थिति बहुत खोखली हो गई है वह हिंसादि के भार से जर्जरित हो उठा है। वह ज्वालामुखी के शिखर पर पहुँचकर यम-मंदिर में पहुँचने की तैयारी पूरी कर चुका है। और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पलक मारते ही सारी समाज और

सभ्यता का स्वाहा हो जाना संभव लग रहा है। आज का वहिर्मुखी जगत अर्थ का लोलुपी और महा स्वार्थी बन गया है। धन की लालसा द्वारा वह महान से महान पापों को करने को तैयार है। दुर्भाग्य है कि पुण्यभूमि धर्मप्रान्त भारत का शासन अर्थ की लोलुपता वगैरह लाखों बदरों को मारे जाने के लिए विदेश भेजता है। मास आदि के विक्रय में अग्रसर बन रहा है। वह इस सत वाणी को भूल गया है, “अहिंसा परमो धर्म”, Thou shalt not Kill। गणतंत्र शासन उस वर्ग की पीड़ा पूर्ण आवाज को नहीं सुनता है जो पशुओं की कथा दूर करने के लिए दया भाव के जागरण हेतु आवाज उठाता है।

सन्मार्ग प्रदर्शन

सारा जगत इद्रियो और भोगों का गुलाम बन रहा है। उसे सच्चा मार्ग दर्शन दिगम्बर जैन जितेन्द्रिय तपस्वी, करुणा और प्रेम मूर्ति दिगम्बर जैन मुनियों द्वारा प्राप्त होता है। उनके दिगम्बरत्व में सत्य प्रतिष्ठित है। और प्रवृत्तियों में स्वावलम्बन, अहिंसा, अपरिग्रह तथा दया प्रतिष्ठित है। उनके जीवन के माध्यम से आज की अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों का समाधान सोचा जा सकता है।

सन् १९५० में महान जैन परमहंस महर्षि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शातिसागर महाराज ने अपने मंगलमय उपदेश में विश्व को कहा था, “यदि तुमने सत्य तथा अहिंसा को अपने जीवन में स्थान दिया तो तुम्हारे सब सकट दूर हो जायेंगे”।

दि० जैन गुरु के प्रति राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि

उनके स्वर्गवास होने पर भारत के राष्ट्रपति डाक्टर रावा कृष्णन ने राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़े मार्मिक शब्द कहे थे।—“ज्ञान और आत्मत्याग की चर्चा करना आसान है, पर उन पर अमल करना कठिन है। आचार्य शातिसागर जी ऐसे सत थे, जिनके आत्मत्याग के सहारे ही यह ससार जीवित है। आचार्य श्री बहुत बड़े सत थे, जिनके निधन से भारत को अपार क्षति हुई है। जनता को चाहिये कि वह आचार्य शातिसागर महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे।”

तात्त्विक दृष्टि

यथार्थ बात यह है, 'कि जिन सत्तो के मन में, तथा प्रवृत्तियों में अहिंसा और करुणा का निवास हो जाता है, समस्त विश्व उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पण करता है। विश्व के अधिकार को दूर कर प्रकाशदाता सूर्य को सभी संप्रदाय के मानव तथा अन्य प्राणी महत्व प्रदान करते हैं, इसी प्रकार अविद्या के अधिकार को दूर कर ज्ञान का पवित्र प्रकाशदाता दिव्याचरण समन्वित सत् भी विश्व पूज्य होते हैं। वे सत् सार्व-सर्वकल्याण-दायी (Universal) होते हैं, अतः विश्व (Universe) भी उन्हें अपना आदर्श मानता है। यशो विजय ने कहा है—

यस्त्यक्त्वा तृणवद्, बाह्यमन्तरं च परिग्रहम् ।

उदास्ते तत्पदांभोजं पर्युपास्ते जगतचयी ॥

जिसने राज्य को तृण तुल्य समझ छोड़ दिया है, तथा बाहरी और आंतरिक परिग्रह का परित्याग कर राग तथा द्वेष रहित उदासीन वृत्ति प्राप्त की है, उस महात्मा के चरणकमल की तीनों लोक पूजा करता है।

कल्याण पथ

परमात्म पद की प्राप्ति में निरन्तर प्रयत्नशील सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा, करुणा आदि श्रेष्ठ गुणों से समलंकित इन परमहंस श्रमणों की कौन विवेकी हृदय से अभिवदना न करेगा। ये महापुरुष समस्त विश्व को यह उपदेश देते हैं—

अभयं यच्छ जीवेषु, कुरु मैत्रीमनिन्दिताम् ।

पश्यात्म-सदृश विश्व जावलोक चराचरम् ॥

संपूर्ण प्राणियों को अभय प्रदान करो, निर्दोष मैत्री को प्राप्त करो, चर तथा अचर समस्त जावों को अपनी आत्मा के समान देखो।

यही विश्वशांति तथा कल्याण का मार्ग है।

णमो लोए सव्व साहूण

निर्ग्रन्थ श्रमण-दर्शन

•

Our sacred motherland is a land of religion and philosophy—the birth-place of spiritual giants—the land of renunciation, where and where alone from the most ancient to the modern times, there has been the highest ideal of life open to man

हमारी पवित्र मातृभूमि धर्म और तत्त्वज्ञान की वसुंधरा है। यहाँ आध्यात्मिक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए हैं। हमारा देश ही त्याग भावना का प्रदेश है, जहाँ अत्यन्त पुरातन काल से अबतक मनुष्य के समक्ष श्रेष्ठ आदर्श रहा है।

—विवेकानन्द

मानव जाति के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास में उच्च चरित्रवाले सतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे समस्त विश्व में धन वैभव का त्याग करने वाले अकिंचन सतों को पूज्यता प्रदान की जाती है। भगवत् जिनसेनाचार्य ने महापुराण में सतों का महत्व इस प्रकार कहा है—

मुष्णाति दुरितं दूरात् पर पुष्णाति योग्यताम् ।

भूयः श्रेयोनुबन्धाति प्रायः साधुसमागमः ॥६-१६१॥

साधु का समागम दूर से ही पाप को दूर कर देता है। उससे व्यक्तिगत योग्यता की अभिवृद्धि होती है तथा उसके द्वारा महान कल्याण की प्राप्ति होती है।

संत समागम

कबीर संत समागम को श्रेष्ठता को इस प्रकार स्वीकार करता है—

राम बुलावा भेजिया, दिया कवीरा रोय ।

जो सुख साधू संग मे, सो वैकुण्ठ न होय ॥

सत्पुरुष की चंदन के वृक्ष से तुलना की जाती है, जो स्वयं को हानि देने वाले का हितकारी होता है । जलाये जाने पर भी चन्दन अपने सौरभ से प्रत्येक हृदय तथा मस्तिष्क को आनन्द प्रदान करता है । चन्दन के समान साधु जीवन के द्वारा सबका कल्याण होता है । चन्दन के वृक्ष का गुण वर्णन एक कवि इस प्रकार करता है ।

मूलं भुजगैः शिखर प्लवगैः शाखा विहगैः कुसुमानि भृगैः ।

नास्त्येव तच्चन्दन पादपस्य यन्नाश्रितं सत्त्वभरैः समन्तात् ॥

चन्दन का कोई एक भी अंग नहीं है, जो जीवों को आश्रय न देता हो, देखो चन्दन के मूल में सर्प रहते हैं, शिखर पर वन्दर उछल कूद मचाते हैं, शाखाओं पर पक्षीगण विश्राम करते हैं और पुष्पो का आश्रय सौरभ प्रेमी भ्रमर लिया करते हैं, इसी प्रकार सच्चे साधु के द्वारा सभी को सुख तथा शांति प्राप्त होती है ।

संतों का गौरव

दुष्टों की दुष्टता की ओर ध्यान न दे साधु पुरुष अपने स्वभावानुसार उनका हित ही करते हैं । इसीलिए ससार में महान राजनीतिज्ञ, कुवेर के समान सम्पत्ति और ऐश्वर्य वाले धनिक तथा बड़े सम्राट भी साधु की महत्ता तथा गौरव को नहीं पाते । ब्रह्मचारिणी परम साध्वी चन्दावाई जैन जी को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करते समय राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने कहा था ' "इस देश ने सदा राजनीतिज्ञों, धनी उद्योगपतियों तथा राजाओं के स्थान में सत्पुरुषों—संतों को मूल्यवान माना है । इसी प्रकार सैनिक बल अथवा सम्पत्ति के स्थान में सत्पुरुषों संतों को मूल्यवान माना है । इसी प्रकार नानक बल अथवा सम्पत्ति के स्थान में आत्म-विजय की महत्ता प्रदान की गई है । " "उनका यह बयान सार्थक है, कि अहिंसा ने

1 This Country has always valued saints rather than statesmen, rich industrialists and kings and self conquest rather than military prowess or riches. Unfortunately there is so much talk of Ahimsa, few practise it (Hindustan Times, New Delhi 17-4-1954)

वारे मे वडी-वडी बाते कही जाती है, किन्तु उसका पालन करने वाले बहुत थोड़े व्यनित हैं”^१ बर्नार्ड सा का कथन है कि मानव ने अबतक केवल कागज पर कीर्ति, सौन्दर्य, सत्य, ज्ञान, गुण तथा स्थायी प्रेम प्राप्त किया है अर्थात् वास्तव मे वे गुण नहीं है।”

अपूर्व बात

ऐसी स्थिति मे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह तथा अचौर्य रूप महाव्रतों को पालन करने वाले महान साहसो आत्मबली दिगम्बर जैन मुनियो का सद्भाव अद्भुत, अपूर्व तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इनके अन्तःकरण मे अहिंसा, समता तथा विश्व प्रेम की ज्योति प्रकाशित होती है। इनकी मनोभावना रहा करती है कि प्राणी मात्र सुखी रहे। “जगा चा कल्याण सन्ता ची विभूति”

दिगम्बर परमहंस

हिन्दु धर्म मे भी परमहंस दिगम्बर साधुओं का कथन है, तथा उनके प्रति अन्य समस्त साधुगण, राजा महाराजा अपना आदर भाव व्यक्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन शुकदेव मुनि आदि के कथानक मे आया है। श्रीमद् भागवत से इस विषय मे पर्याप्त प्रकाश होता है कि दिगम्बर साधु का हिन्दू धर्म मे सर्वोपरि स्थान स्वीकार किया गया है।

परिस्थिति

आज भौतिकवाद की मोहिनी सामग्री के चक्र मे फँसा व्यक्ति साधुत्व के स्थान मे सुरा, सुन्दरी तथा स्वार्थ की ओर अधिक आसक्ति दिखा रहा है। ऐसी आध्यात्मिक अधियारी मे साधु का रूप लेने वाले ऐसे लोग विचरण करने लगे हैं, जो जनता की मनोवृत्ति को विलासिता से विमुख न करके वाक्चातुर्य द्वारा स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय प्रदान करते हैं। अतः कभी-कभी सच्चे निर्ग्रन्थ श्रमणों (दिगम्बर जैन मुनियों) के

^१ Only on paper has humanity achieved glory, beauty, truth, knowledge, virtue and abiding love”—Bernard shaw—Quoted in My Trison Days—P. 15 by Vijaya Lakshmi Pandita

मार्ग में असघटन कारी तत्त्वों द्वारा कटक विछा दिए जाते हैं। इस कारण हमने दिगम्बर जैन मुनि जीवन के बारे में कुछ विवेचन करना कर्तव्य समझा है।

निर्ग्रन्थ श्रमण

इस प्रसंग में हम तुलनात्मक धर्म के प्रकाण्ड विद्वान डा० सर एम० वी० नियोगी, भूत पूर्व मुख्य न्यायाधीश नागपुर हाईकोर्ट के महत्त्वपूर्ण विचारों को देना उचित समझते हैं, जो उन्होंने दिगम्बर जैन मुनि १०८ सुमति सागर महाराज को देखकर आम सभा में व्यक्त किए थे^१, “आत्म त्याग और आत्म निर्मलता की पूर्णता दिगम्बर अवस्था में पाई जाती है। जब यह मानव अपनी इच्छाओं का त्याग कर पूर्णतया भय-विमुक्त बनता है, तब ही वह जगत् के पदार्थों के प्रति ममता सूचक अंतिम पदार्थ (वस्त्र) का त्याग कर दिगम्बरत्व को स्वीकार करना है। दिगम्बर व्यक्ति लालच, पक्षपातपूर्ण दृष्टि का त्याग करके परमहंस साधु को स्थिति को प्राप्त करता है। उसे ऐसी अनुभूति होती है, कि उसका दिव्यता के साथ निकटता हो गई है। प्रत्येक सच्चा साधु उस श्रेष्ठ अवस्था को कामना करता है।’

गांधी जी और दिगम्बरपना

विचारशील तत्त्वज्ञों ने यह अनुभव किया है, परिग्रह की अभिवृद्धि तथा उसके प्रति अपार ममता जीव को आंतरिक शांति और समता पूर्ण स्थिति को गहरी क्षति पहुंचाती है। मुकरात ने ठीक ही कहा है, “The fewer are our wants, the more we resemble God”

1. “Nudity is the climax of self-sacrifice and self-purification. When a man breaks off all his desires and becomes fearless and bold, then he can discard the last symbol of this worldly attachment by taking up the cult of nudism” He also said that “the nudity is the triumphant conquest over the vices of greed, prejudice & other carnal desires and when an ascetic reaches the stage of Paramhamasana he feels that he is in direct communication with Divinity”

This is the highest stage which every real and genuine Sadhu aspires to attain”—The Leader Allahabad (15-1-45)

हमारी आवश्यकताएँ जितनी जितनी कम होती जाती हैं, उतना-उतना हम परमात्मा के सदृश होते जाते हैं। गाँधी जी ने यरवदा जेल से सन् १९३० में अपने महत्त्वपूर्ण विचार इस प्रकार लिखे थे, “सच्चे सुधार तथा सच्ची सभ्यता का लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसका विचार और इच्छा पूर्वक घटाना है। ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाइए, त्यों-त्यों सच्चा सुख और सच्चा सतोष बढ़ता है, सेवा की शक्ति बढ़ती है।

आदर्श आत्यंतिक अपरिग्रह तो उसी का होगा जो मन से और कर्म से दिगम्बर है। मतलब, वह पक्षी की भाँति धरके, बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करेगा। • • • इस अवधूत दशा को तो विरले ही पहुँच सकते हैं।” (गाँधी वाणी पृष्ठ ६७-६८)

परिग्रह त्याग से लाभ

परिग्रह का त्याग करने पर आत्मा में महान् आंतरिक शक्ति जागा करती है। जैसे रोग दूर होने पर शरीर बलवान् बनता है, इसी प्रकार चैतन्य पुज आत्मा बाहरी पदार्थों का आश्रय छोड़ कर आत्म निर्भर हो अपूर्व स्फूर्ति और दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करता है। मेघ के नभो मण्डल में व्याप्त हो जाने पर सूर्य का प्रकाश बराबर नहीं मिलता है, इसी प्रकार परिग्रह के आवरण में ढकी आत्मा अपनी दिव्य ज्योति को नहीं देख पाती है।

आत्म तत्त्व

ससार का प्रायः सभी आध्यात्मिक वर्ग यह स्वीकार करता है कि शरीर के भीतर निवास करने वाला आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है। जब मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ, तब मैं हाड़-मांस, मल-मूत्र के पिण्ड को सजाने की विवेक शून्य प्रवृत्ति में क्यों पड़ूँ? जब तक तत्त्व ज्ञान का जागरण नहीं होता है, तब तक मोही जीव सारे विश्व से मोहमयी नाता जोड़ा करता है, किन्तु सत्यज्ञान का प्रकाश आते ही उस साधक के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और वह विशुद्ध सत्य का परिचय पाने की क्षमता को प्राप्त करता है।

सिक्खों के गुरु तेगबहादुर कहते थे—

“साधो, यह तन मिथ्या मानो।

या भीतर जो राम बसत हैं, साँचो ताहि पिछानो” ॥

भुकाते हैं ।

विश्व के विविध धर्मों के उच्च साधुओं का वर्णन पढ़ने पर यह बात निश्चित होती है, कि पाप तथा माया के जाल से दूर रहने वाले सत्पुरुष सदा जगत के आदर पात्र रहे हैं । गीता में कहा है नरक के तीन रास्ते हैं ये काम, क्रोध तथा लोभ हैं ।

गीता-वाणी

त्रिविध नरकस्येद द्वार नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥२१—अध्याय १६॥

नरक के तीन द्वार कहे गए हैं—काम, क्रोध तथा लोभ । इनके द्वारा आत्मा का विनाश होता है, अतः तीनों का त्याग करना चाहिए ।

आसुरी वृत्ति

आत्मा का पतन करने वाली सामग्री को गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है । ये शब्द सभी विचारकों के लिए ध्यान देने योग्य है—

दभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पाशव्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सपदमासुरीम् ॥४—अध्याय १६॥

हे अर्जुन ! दभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के चिह्न हैं ।

आज महान् क्रोधी, लोभी तथा कामान्ध व्यक्ति धर्म का ठेका लेकर जनता को सांप्रदायिक विद्वेषाग्नि में गिराते हुए स्वयम् को कृतार्थ मानते हैं । ऐसे तमोगुणी व्यक्ति की क्या गति होती है, इस विषय में गीता का कथन है—

आसुरीं योनिमापन्ता मूढा जन्मन्ति जन्मन्ति ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय यान्त्यधमां गतिम् ॥

हे कौन्तेय ! मूढ प्राणी जन्म जन्मातरो में आसुरी योनि को प्राप्त हुए हैं । वे मुझको न प्राप्त कर अत्यन्त अधम नरकादि गतियों को प्राप्त होते हैं ।

देवी सम्पत्ति युक्त जैन मुनि

इस प्रकाश में हम दिगम्बर जैन मुनिराज के जीवन पर दृष्टि दें, तो

यह कहना उचित होगा, कि परम शान्त होने से वे क्रोध रूप महा विकार से दूर हैं, जितेन्द्रिय दिगम्बर होने से काम के विकार विजेता है तथा धन दौलत कपडा, सम्पत्ति आदि के परित्यागी होने से लोभ की व्याधि से दूर है। ऐसी स्थिति में वे आसुरी वृत्ति रहित तथा दैवी सम्पत्ति सम्पन्न सत्पुरुष है, जिनके प्रति उनको आदर व्यक्त करना चाहिए, जो गीता को अपनी परम पूज्य धार्मिक ज्ञान निधि मानते हैं।

महान् साधक

दिगम्बर जैन मुनि जीवन को निकट से देखने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। वे ब्रह्म दर्शन की पावन साधना में सलग्न नर से नारायण बनने का उद्योग कर रहे हैं। अध्यात्म दृष्टि से उनका स्वयम् का चितन सम्प्रदायवाद आदि परिधि से परे होता है। मानव देहधारी होते हुए भी वे अपनी चितन क्षण में स्वयम् को मनुष्य न सोचकर आत्मा मानते हैं। योगिराज पूज्यपाद कहते हैं—

‘नरदेहस्थमात्मनमविद्वान्मन्यते नरम्’-अविद्वान् व्यक्ति नर देहधारी आत्मा को मानव मानता है। ज्ञानी स्वयं को ज्ञानज्योति जानता है।

वे जीव मात्र के प्रति मैत्री पूर्ण दृष्टि धारण करते हुए विश्व बंधुत्व के सिद्धान्त का अक्षरशः प्रतिपालन करते हैं। छोटे-छोटे जन्तुओं के प्रति भी उनकी प्रेम दृष्टि रहा करती है। वे मयूर की पिच्छी इसलिए धारण करते हैं, कि छोटे जीवों का भी यथाशक्ति संरक्षण किया जाय। वे नीचे देखकर दिन के प्रकाश में ही गमनागमन करते हैं और अपनी विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं। गृहस्थ नीचे देखकर चलने का अभ्यास करें, तो उसे हानि न होगी। एक विद्वान् का कथन सुन्दर है—

नीचे निरखे तीन गुन, जीव जंतु बच जाय।

पत्थर की ठोकर बचे, गुमी वस्तु मिल जाय ॥

उनके जीवन में स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि और अहिंसा की पूर्ण साधना के हेतु साधक यथाजात दिगम्बर मुद्रा को स्वीकार करते हैं। उनके जीवन में बालक की भांति निर्विकारता तथा सत्य का दर्शन होता है।

विकार विजेता

महा कवि भूधरदास के ये शब्द गंभीर तथा मार्मिक हैं—

अन्तर विषय वासना बरतै, बाहर लोक लाज भय भारी ।

ताते परम दिगम्बर मुद्रा, धर नहि सकै दीन ससारी ॥

इस बात का अनुभव करते हुए शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक

हेमलेट में कहा है—

Give me that man

That is not passion's slave, and I will wear him

In my heart's core, ay in my heart of heart

Act III, Sc II

मुझे ऐसा मानव बताओ, जो वासनाओं का गुलाम न हो । मैं उसे अपने हृदय के भीतर ही नहीं अतः करण के अतस्तल में स्थान दूंगा ।

इस प्रकाश में दिगम्बर मुनिराज का महत्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए भूधर दास जी महाकवि ये मार्मिक शब्द लिखते हैं—

ऐसी दुद्धर नग्न परीषह जीतै साधु शील व्रत धारी ।

निर्विकार बालकवत् निर्भय तिनके पायन धोक हमारी ॥

मोह की गहरी अधियारी जब दूर होती है तथा ब्रह्म दर्शन का दिव्य प्रकाश दृष्टि को स्वच्छ तथा निर्विकार बनाता है, तब सम्राट् चन्द्रगुप्त कलिङ्ग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल अमोघ वर्ष के समान बड़े साम्राज्यों का त्यागकर सत्पुरुष निर्वाण प्राप्ति के लिए दिगम्बर रूपता को अपना अलंकार बनाते हैं ।

निर्मल आत्मा

आत्मा की निर्मलता का बाह्यरूप दिगम्बररूपता में प्रति फलित होता है । आंतरिक दिगम्बरत्व के अभाव में बाहरी नग्नता सारहीन है । दिगम्बरत्व पर एक शायर बड़ी मार्मिक बात कहता है—

देह मैली है मगर दिल तो उजला है प्यारे ।

खाक के पुतले में हीरे की कनी रहती है ॥

यह बात स्मरण योग्य है कि केवल नग्न वेप का तनिकभी महत्व नहीं प्रदान किया गया है । महर्षि कुदकूद ने भाव पाहुड ग्रन्थ में कहा है—

गगत्तणं अकज्जं भावरहियं जिणेहिं पणत्त ।

इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अप्पय धीर ॥५५॥

आन्तरिक उज्ज्वल भावो से शून्य तन्मयता बेकार है । ऐसी स्थिति को जानकर हे धीर ! सदा अपनी आत्मा के स्वरूप की भावना कर ।

भर्तृहरि की भावना

महान जानी सन्त भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में अपनी अन्तरात्मा-की भावना को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—

एकाकी निस्पृहो शान्तः पाणि पात्रो दिगम्बरः ।

कदाहं संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः ॥

प्रभो ! वह दिन कब आएगा, जब मैं स्वतंत्र, निस्पृह शान्त तथा कर पात्र द्वारा भोजन करने वाला दिगम्बर मुनि बनकर अपने चिरसंचित कर्मराशि के उन्मूलन करने में समर्थ होऊंगा ।

दिगम्बरत्व को गौरव

शायर जलालुद्दीन रूमी ने सासारिक कार्यों में उलझे हुए व्यक्ति से तुलना करते हुए दिगम्बर साधु को महत्व प्रदान किया है । वह दिगम्बरपने को दिव्य आभूषण मानता हुआ कहता है—

मस्त बोला मुहतसिब से कामजा ।

होगा क्या नंगे से तू ओहदा बड़ा ॥

है नजर धोबी पै जासापोश की ।

है तजत्ली जेबरे उरियां तनी ॥

एक मुसलिम कवि तनकी उरयानी (दिगम्बरत्व) को इन शब्दों में गौरव प्रदान करता है—

तन की उरयानी से बेहतर है नहीं कोई लिबास ।

यह वह जामा है कि जिसका नहीं उलटा सीधा ॥

योगवासिष्ठ में दिगम्बर जिनेन्द्र की शांति की कामना रामचन्द्रजी ने इन शब्दों में व्यक्त की है—

नाहं रामो न मे बांछा भावेषु न च मे मनः ।

शांति सास्थातु मिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥

युक्तिवाद

अंग्रेज महिला श्रीमती स्टीवेनसन लिखती है 'वस्त्रों से विमुक्त होने के कारण मनुष्य के पास अनेक प्रकार की चिन्ताओं का अभाव हो जाता है। दिगम्बर व्यक्तिको वस्त्रों को धोने को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्ग्रन्थ लोगो ने-दिगम्बर जैन मुनियोने भले तथा बुरे को परिकल्पना को दूर कर दिया है। भला वे अपनी नग्नता को छिपाने के लिए वस्त्रों को क्यों धारण करे ?' Heart of Jainism हर्ट आफ जेनिज्म पुस्तक में लेखिका के मूल शब्द इस प्रकार हैं—

"Being rid of clothes one is also rid of a lot of worries No water is needed in which to wash them The Nirgranthas have forgotten all knowledge of good and evil Why should they require Clothes to hide their nakedness ?" (P. 35)

वैदिक साहित्य में उल्लेख

प्राचीन वैदिक साहित्य में दिगम्बर साधुओं का उल्लेख है। ऋग्वेद का यहमंत्र दिगम्बर मुनिका कथन करता है। वातरशनाः शब्द दिगम्बर का वाचक है।

मुनयो वातरशनाः पिशंगा वसते मला ।

वायस्यातु आर्जि यति मद्देवासोऽविसत" ॥ मंडल १०, ७६, १३६

जावाल उपनिषद् में परमहंस कहे जाने वाले साधु को दिगम्बर कहा गया है। उक्त उपनिषदों में कहा है 'जो "निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुद्राधारी तथा परिग्रह रहित होकर ब्रह्म के मार्ग में सम्यक् प्रकार संलग्न हैं, शुद्ध मनोवृत्ति वाला है, प्राण रक्षा के लिए भिक्षाद्वारा आहार ग्रहण करता है तथा लाभ-अलाभमें सम दृष्टि रखता है वह परमहंस है।' परमहंस साधु को आकाश-रूपी वस्त्रों को धारण करनेवाला कहा है। भागवत के ऋपभावनात् स्वरूप में भगवान् ऋषभदेव की 'गगन परिधान' आकाशरूपी वस्त्रों का धारक अर्थात् दिगम्बर कहा है। उन्होंने परमहंस धर्म (जैन धर्मका) उपदेश दिया (भागवत स्कंध ५, अ, ५, पाद २८)

(१) यदाजात ह्यवरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रह स्तनद् ब्रह्म मार्गे सम्यग् गच्छन्

शुद्ध मानसः प्राणसंयतश्चार्थं विमुक्तो भक्तमाचरन् लानानाम्यो नमो भूत्वा नः परमहंसो नाम ।

नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है^१ कि भिक्षु अपने पुत्र, मित्र, स्त्री, कुटुम्बियों का त्यागकर दिगम्बर होता है। सन्यासोपनिषद में ऐसे सन्यासी को ज्ञान-वैराग्य-सन्यासी कहा है जिसने सर्व परिग्रह का त्यागकर दिगम्बरत्व को आनन्द की अनुभूति का स्थान बताया है—

देश-काल-विमुक्तोस्मि दिगम्बरं सुखमस्म्यहम्” ।

हिन्दू पुराण साहित्य भी दिगम्बरत्व के विषय में उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। शिव पुराण में एक कथा आई है, कि शिवजी ने दिगम्बर मुद्राको अंगीकार कर देवदारुवन का निरीक्षण किया था। उस समय उनके हाथ में मयूरपख की पिच्छी थी^२ कूर्म पुराण, पद्म पुराण में भी दिगम्बरत्व समर्थक सामग्री है^३। विवेक चूणामणि में शंकराचार्य ने ब्रह्मनिष्ठ योगी को दिशा रूपी वस्त्र युक्त कहा है। उन वस्त्रों को धोने और सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती।

रामकृष्ण परमहंस

स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, “मैं भौतिक जगत् की सभी वस्तुओं को भूल जाता हूँ। उस समय वस्त्र भी छूट जाता है। (Rama. krishna said, “I lost attention to every thing (mundane) My cloth dropped” — Reminiscences of Ramkrishna, Vol I P. 310.

बुद्धदेव

बुद्धदेव पहिले दिगम्बर मुनि रहे थे। मज्झनिकाय में बुद्धदेव कहते हैं, “Thus far, Sariputta, did I go in my penance I went without

१ अथवा यथाजात रूपधरो भूत्वा स्वपुत्र-मित्र-कलत्र बध्वा दीनिकौपीन च त्यक्त्वा ।

२ मयूर चद्रिका पुज त्रिच्छिका धारयन् करे ॥ शिवपुराण-१०-८०-८२

३ कूर्म पुराण उपरिभाग ३७-७ । पद्मपुराण-पातालखण्ड ७२, ३३

४. चिन्ताशून्य मदैन्य-भैक्षमशन पान सरिद् वारिषु

स्वातत्र्येण निरकुशा स्थितिरमी निद्रा श्मशाने वने ।

वस्त्र क्षालन-शोषणादि रहित दिगवास्तु गय्या मही ।

सचारो निगमान्त वीथिषु विदा क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥

clothes I licked my food from my hands. I took no food that was brought or meant especially for me I accepted no invitation" "हे सारि पुत्त ! मैं बहुत तपस्या करता था । मैं नग्न रहता था । मैं कर पात्र मे भोजन करता था । मैं अपने लिए लाए गए अथवा अपने लिए बनाए गए भोजन को नहीं खाता था । मैं निमंत्रण स्वीकार नहीं करता था ।"

विसाखवत्थु घम्म पदत्थ से लिखा है, कि एक श्रेष्ठि के भवन में पांच सौ दिगम्बर जैन साधुओं ने आहार किया था । दिग्धनिकाय से ज्ञात होता है कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने निर्ग्रन्थो—दिगम्बर मुनियों को नमस्कार किया था ।

मुसलिम शासन

औरंगजेब के समय मे डा० वर्नियर विदेशी पर्यटक भारत मे आया था । उसने लिखा है^१ मुझे बहुधा देशी रियासतो मे दिगम्बर मुनियों का समुदाय मिलता था । मैंने उन्हे बड़े शहरो मे विहार करते हुए पूर्णतया नग्न देखा है और उनकी ओर स्त्रियो लड़कियो को बिना विकार मुक्त ही दृष्टिपात करते देखा है । उन महिलाओं के अन्तःकरण मे वे ही भाव होते थे, जो सड़क पर से जाते हुए किसी साधु को देखने पर होते है । महिलाए भक्ति पूर्वक उनको बहुधा आहार करती थी । मेक क्रिण्डल विद्वान् 'एनशिएन्ट' इंडिया पुस्तक मे लिखते है^२ दिगम्बर विहार करने वाले जैन मुनि कपटो की परवाह नही करते थे । प्रत्येक धनवान व्यक्ति का घर उनके लिए उन्मुक्त था, यहाँ तक कि वे अन्त पुर के भीतर भी जा सकते थे ।

1. I have often met generally in the territory of some Raja bands of these naked fakirs I have seen them walk stark naked through a large town, women and girls looking at them without any more emotion than may be created when a hermit passes through our streets Females often bring them alms with devotion" "Travels in the Moghal Empire' —P 317 Bernier

2 "These men (Jain Saints) went about naked innured themselves to hardships and were held in highest honour Every wealthy house is open to them"—Mc Crindle's Ancient India P 71-72

महाभारत मे नग्न क्षणिक जैन मुनि का उल्लेख आया है,

विदेशी यात्री टेवर नियर का कथन दिगम्बर जैन साधुओं के उच्च नैतिक जीवन पर इस प्रकार प्रकाश डालता है, "Although the women reach them out of devotion .. you do not see in them any sign of sensuality, but on the contrary you would say, they are absorbed in abstraction" (J B Taverniers Travels P. 291—292)

यद्यपि स्त्रिया भक्ति पूर्वक उनके समीप पहुँचती हैं फिर भी उनमें विकार भाव का रचमात्र भी दर्शन नहीं होता। इसके सिवाय उनका दर्शन कर तुम यही कहोगे कि ये आत्म ध्यान में निमग्न हैं।

सिक्ख धर्म

सिक्खों के यहाँ भी दिगम्बर साधुओं का श्रेष्ठ रूप में कथन है (Religious Sects of the Hindus p. 275)

मुसलिम सन्त

अबुल कासिम जीलानी^१ मुसलिम साधु ने दिगम्बर मुद्रा धारण की थी। अबुल^२ नाम के उच्च श्रेणी के मुसलिम सन्त पूर्णतया नग्न विहार करते हैं।

भ्रम निवारण

कोई-कोई आज यह सोचते हैं कि यदि जन साधारण के शिष्टाचार को ध्यान में रख यदि साधु पूर्णतया दिगम्बर बनने के स्थान में एक लगोटी रख ले तो क्या हानि है ?

लगोटी रखने पर पूर्ण निराकुलता, एकाग्रता पूर्ण मनोवृत्ति को हानि पहुँचती है। मोह का थोड़ा भी अंश बढ़कर आत्मा को धीरे-धीरे माया के जाल में फंसा देता है। कहते हैं लोकानुरोध से एक साधु ने दो लगोटी रखना स्वीकार कर लिया। चूहे के कारण एक लगोटी कट गई।

1. Abul Kasim Gilani discarded even lion-strip and remained completely naked—Religious life and attitude in Islam P 203

2 "The higher saints of Islam, called 'Abdals' generally went about perfectly naked"—Mysticism and Magic in Turkey—Quoted in "The Digamber saints of India "

चूचहे की विपत्ति दूर करने को विल्ली पाली गई । विल्ली के दूध हेतु एक गाय का प्रवन्ध करना पड़ा । गाय के लिए एक उदार भक्त चरोखर जमीन दे दी । कहते हैं, जमीन टैक्स न चुकाने पर एक अपरचित सरकारी कर्मचारी साधु बाबा की बुरी तरह मानमरम्मत की । उस समय अपनी दुर्दशा पर वह साधु विचारने लगा । अन्त करण ने कहा, “भले आदमी, दूसरो को खुश करने के लिए अपने पवित्र सिद्धान्त की तूने परवाह न की, इससे तू आफतो मे मे फस गया । परिग्रह धारण करने पर समता का अमृत नहीं मिलता है ।

धानतराय कवि ने मार्मिक बात कही है—

फांस तनकसी तन मे सालै चाह लंगौटी की दुःखभालें ।

भालै न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरै ।

धनि नगन पर तन नगने ठाडे सुर असुर पायनि परै ॥

शरीर के उपयोगार्थ थोड़ा भी परिग्रह करने वाले की आत्म निमग्नता मे विघ्न उत्पन्न होता है । आत्मा मे आत्म भावना के स्थान ने शरीर मे आत्म वृद्धि होती है, इससे आत्मा का श्रेष्ठ विकास रुक जाता है । पूज्य पाद महर्षि का कथन है—

देहान्तर्गते बीजं देहेस्मिन् आत्म-भावना ।

बीज विदेह निष्पत्ते रात्मन्येवात्मभावना ॥७४॥

‘समाधिशतक

एक देह के बाद दूसरे शरीर धारण करने का बीज शरीर मे आत्म भावना है तथा विदेहपना अर्थात् सिद्ध परमात्मा का पद प्राप्त करने का बीज आत्मा मे आत्म भावना है ।

आसक्ति का सद्भाव

वस्त्रादि के धारण करने पर वस्त्रादि के साथ शरीर के प्रति भी आसक्ति का सद्भाव सिद्ध होता है । वस्त्र यदि फट गया, तो नवीन पाने की लालसा उठेगी, या सीने के लिए सुई धागा लगेगा । गीले वस्त्र को सुखाते समय ध्यान रखना होगा कि वस्त्र उड न जाय, या कोई उसे ले न जाय । पात्रकेसरिस्तोत्र मे परिग्रह धारण करने वाले की स्थिति पर मनोवैज्ञानिक प्रकाश डाला गया है ।

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते ।

प्रकोप-परिहिंसने च परुषानृत-व्याहृती ।

ममत्वमथ चोरतो स्वमनसश्च विभ्रान्तता ।

कुतोहि कलुषात्मनां परशुक्ल सद्ध्यानता ॥४२॥

परिग्रह धारी सत्पुरुषों के मन में भय उत्पन्न होता है । क्रोध, हिंसा पैदा होते हैं । कठोर तथा असत्य वाणों भी बोलने की स्थिति उत्पन्न होती है । ममत्व का भाव रहता है । चोर के कारण मन में विकलता उत्पन्न हुआ करती है । इस प्रकार आत्मा के मलिन होने पर श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान का सद्भाव कैसे हो सकेगा ?

ईसाई धर्म में दिगम्बरत्व का समर्थन मिलता है ।

Peter said, "To all of us possessions are sins. The deprivation of these in whatever way it may take place in the removal of sins"—
(Clement Homeli A N. C L Vol XVII P 240)'

सन्त पीटर ने कहा है, "सारा परिग्रह हमारे लिए साक्षात् पाप है । जिस किसी भी रूप में इसका परित्याग किया जाना पाप का परित्याग है ।

"Love not the world, neither the things that are in the world. If any one loved the world, the love of the Father is not in him"—
St. John (II-15-17)

इस दुनिया का मोह छोड़ो । इस जगत् के पदार्थों के प्रति प्रेम का परित्याग करो । यदि कोई दुनिया के प्रति प्रेम का भाव रखता है तो सम्भूतना चाहिये, कि उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है ।

"Salvation is the privilege of the pure and passionless soul"
(Math XI-12)

"Self-Control perfected through knowledge makes the man Lord and Master of himself"—(Clement Vol VIII P 555)

ज्ञान के द्वारा पूर्णता को प्राप्त आत्म-नियन्त्रण मानव को स्वयं का प्रभु तथा स्वामी बना देता है ।

श्रेष्ठ पुरुष

श्रेष्ठ वैराग्य, आत्म ज्ञान उत्पन्न होने पर वह महापुरुष जीर्ण तृण-वन, महान साम्राज्य तथा ममता के केन्द्र स्त्री पुत्रादि का त्याग करता है, तब वह अपनी दृष्टि आत्मा पर रखकर वासनाओं पर विजय हेतु उद्योग-रत होता है । अपने शास्त्र के आदेश, अन्तरात्मा के प्रकाश के अनुसार वह

महात्मा अपनी मंगलमयी, सर्व जीव हितकारी सच्ची प्रवृत्ति में सलग्न होता है। गुणभद्र आचार्य कहते हैं—

निर्धनत्वं धनं येषां मृत्युरेवहि जीवितम् ।

किं करोति विधि स्तेषां सताज्ञानैकक्षुषाम् ॥१६२॥

अकिंचनपना अर्थात् निधनता ही जिनकी सम्पत्ति है तथा जो समता पूर्ण दृष्टि सजग रख मृत्यु को जीवन सदृश मानते हैं, ऐसे ज्ञान दृष्टि युक्त सत्पुरुष का दैव क्या करेगा ?

मुनि जीवन

इन महर्षियों की जीवन प्रवृत्ति सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, करुणा की श्रेष्ठ साधना पर केन्द्रित रहती है, इसी कारण ये नाई के द्वारा बालो को नहीं बनवाते हैं, क्योंकि इसके लिए इन्हे पैसों की जरूरत पड़ेगी। बहुत लम्बे केश यदि रखते हैं, तो उनमें जू-पड़ जावेगे, जिनका घात खुजाने पर होगा, तथा जो ध्यान करने में विघ्नप्रद बनेंगे, अतः वे अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ कर अलग करते हैं। ये कार्य शान्ति भाव सहित होता है। इसके मध्यम से ये अपने मन का भी परीक्षण कर लिया करते हैं, कि कहीं उसमें शरीर के प्रति ममता का अंश नहीं है। दिगम्बर जैन साधु को केश लोच करते देखकर जनता में उच्च वृत्तियों का जागरण होता है। आचार्य रत्न दिगम्बर गुरु देशभूषण महाराज के केश लोच देखकर विकंडन नामक नामक अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट जज बहुत प्रभावित हुआ था। उक्त जज महोदय ने विवेक प्रसंग आने पर लिखित पत्र दिया था, कि इन मुनि का केशलोच आदि देखकर मेरी आत्मा को विवेक आनन्द तथा प्रकाश मिले।

सन् १९४४ की बात है। नागपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डा० सर भवानी शंकर नियोगी के नेतृत्व में मुनि सुमतिसागर महाराज का मार्मिक उपदेश हुआ था। उसे सुनकर न्याय मूर्ति नियोगी महोदय बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था, कहा तो ये साधु जो बिना किसी परिग्रह के निश्चिन्तता पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, कहा हम जो बहुत सी सामग्री एकत्रित कर शांति लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं।

ऐसे सत्पुरुष नगर के जिन मन्दिरों के दर्शन अथवा भोजन आदि आवश्यक कार्य वश नगर में आते हैं और उनको दिगम्बर देखकर जिनको

अच्छा नहीं लगता, वे अपने मनोज्ञ मुख को दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, कि इन महान् योगियों के नगरादि में प्रवेश पर शिष्टाचार के नाम पर अशिष्टाचार पूर्ण बाधा उत्पन्न की जाय।

प्रधान मन्त्री शास्त्री द्वारा प्रणामांजलि

भारत के आदरणीय प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली के लाल किले के समक्ष स्थित जैन मन्दिर के समीप महान् जैन आचार्य रत्न १०८ देशभूषण महाराज के दर्शनार्थ आए थे। उन्होंने साधुराज को प्रणाम किया तथा उनके दर्शन द्वारा अपूर्व सुख और शान्ति का अनुभव किया था। वे करीब दो तीन घण्टे आचार्य के चरणों के समीप बैठे। महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें प्रणाम करते हुए वे उसी रात ताशकन्द जाने को तैयार हुए थे। महाराज श्री ने कहा था, तुम सदा प्रधानमन्त्री के पद पर रहो। यह सुनकर शास्त्री जी ने कहा “महाराज ! आप के समान पद कब मिलेगा। आप के सदृश पिच्छी कमण्डलु कब प्राप्त होगी ?”

अहिंसात्मक समाजवाद के उपदेश।

इन मनस्वी दिगम्बर गुरुओं के पास आकर भद्र पुरुषों को महत्वपूर्ण उपदेश के साथ जीवन को उज्ज्वल बनाने योग्य अपूर्व प्रेरणा प्राप्त होती है। यथार्थ में ये अहिंसात्मक समाजवाद के प्रहरी तथा उपदेष्टा के रूप में शोषक वर्ग को सन्मार्ग में लगने के लिए मार्मिक शिक्षा तथा उपदेश देते हैं। इनकी वाणी का अद्भुत प्रभाव इस कारण पड़ता है कि ये अन्तःकरण की भाषा बोलते हैं जो सीधी हृदय के भीतर प्रवेश पाती है।

आध्यात्मिक ज्योतिर्धर

(चारित्र चक्रवर्ती महर्षि आचार्य
शातिसागर महाराज)

आध्यात्मिक ज्योतिर्धर

७

विश्व साहित्य में मानव जीवन को महान महत्त्व प्रदान किया गया है। यदि मनुष्य विवेक के प्रकाश में उद्योग करे, तो वह श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यदि वह वासनाओं और विकारों से पराभूत हो गया तो उसको महान पतित अवस्था प्राप्त होती है। अनादि कालीन मोह मद्य के पान द्वारा यह जीव विषयो में आसक्त हो इन्द्रियो का कीतदास (गुलाम) सदृश बनता है। इन्द्रिया मन के आधोन हैं। मन के इशारे पर जगत् के प्राणी समस्त प्रवृत्तियाँ करते हैं। कवि ने कहा है—

मन सब पर असवार है मन के मते अनेक ।

जो मन पर असवार है, वे लाखन में एक ॥

आत्मा अनन्त और अपूर्व शक्तियों का भण्डार है। विकार तथा दोष रहित आत्मा को परम आत्मा, भगवान्, परमात्मा कहते हैं। उन शक्तियों के विकास हेतु मनोजय आवश्यक है। परमात्म प्रकाश में कहा है—

पञ्चहु नायकु वसु करहि जेण होई वस अण्ण ।

सूल विणट्टइ तरुवरहि अवसइ सुवकइ पण्ण ॥

पाँचो इन्द्रियो के नायक मन को वश में करो, इसके होने पर सब पर विजय प्राप्त होती है। यदि वृक्ष की जड़ नष्ट हो गई है, तो उसके पत्ते नियमतः सूख जावेंगे ?

परिस्थिति

जो सत्पुरुष कनक, कामिनी तथा विषयो के चक्कर से बचकर जीवन शोधन करते हुए स्व-पर कल्याण साधन में सलग्न होते हैं उन्हें

महात्मा, साधु सन्त आदि नाम से जगत याद किया करता है। आज के भौतिक चमत्कारो से अभिभूत मानव आत्मसाधना के क्षेत्र में सामर्थ्य शून्य हो गया है।

ऐसी विपरीत भोग प्रधान परिस्थिति में आज से सौ वर्ष पूर्व महर्षि तपो मूर्ति आचार्य शांति सागर नाम की महान आत्मा का जन्म हुआ था। वे आध्यात्मिक ज्योतिर्धर सन्त शिरोमणि थे। उन महान ज्ञानी योगि-राज के जीवन के प्रति राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के हृदय में अपार श्रद्धा थी। जब इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री सर विस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नग्न फकीर (naked fakir) कहकर अपना दुर्भाव व्यक्त किया था, तब गांधीजी ने उस शब्द को गौरव पूर्ण मानते हुए प्रधान मन्त्री को भेजे पत्र में लिखा था, “मेरी हार्दिक इच्छा दिगम्बर साधु बनने की है, यद्यपि मैं अब तक उस गौरव पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर सका।” प्रख्यात लेखक लुई फिशर ने जब गांधी जी से इस विषय की चर्चा की, तब उन्होंने कहा था—“I told churchill, I would love to be a naked Fakir, but I am not one yet.” (The life of Mahatma Gandhi by L Fischer P 473)

गांधी जी के अन्तःकरण में जो दिगम्बरत्व के प्रति प्रतिष्ठा थी, उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया था, “जो मनसे और कर्म से दिगम्बर है, आदर्श आत्यंतिक अपरिग्रह तो उसी का होगा। मतलब, वह पक्षी की भांति बिना घर के, बिना वस्त्रों के और बिना अन्न के विचरण करेगा।” उनके ये शब्द अत्यन्त मार्मिक हैं इस अवस्था को तो बिरले ही पहुँच सकते हैं” (गांधी वाणी पृ० २५६)। गीता में जिस ‘स्थितप्रज्ञ’ उच्च स्थिति का वर्णन किया है, वह दिगम्बर अवस्था में पाई जाती है। बाल ब्रह्मचारी शुकदेव मुनि दिगम्बर थे। समस्त साधु वृन्द उनके आने पर खड़े होकर उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करते थे। श्रीमद् भागवत में इस विषय में महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। हिन्दू सन्त भर्तृहरि के शब्द बहुत अनुभव पूर्ण हैं—

एकाकी निस्पृहो शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः।

कदाहं संभविष्यामि कर्म निर्मूलनक्षम ॥८६॥ वैराग्य शतक

भगवन् ! मैं अकेला, स्पृहा रहित, शान्त, कर पात्र भोजी तथा

कर्मों का मूलोच्छेद करने में समर्थ दिगम्बर मुनि कब बनूँगा ?”

विवेकी, विचारवान गम्भीर चितक इस अवस्था का वास्तविक मूल्यांकन कर सकते हैं। कवि की यह वाणी महत्त्वपूर्ण है—

चाह घटी चिन्ता हटी मनुआ बेपरवाह।

जिन्हें कछु नहिं चाहिए वे शाहनपति शाह ॥

महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अमेरिका में दिए गए भाषण में कहा था 'भौतिक जगत् में मानव विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शक्तियों पर प्रभुता प्राप्त कर रहा है, किन्तु नैतिक जगत् में उसका कार्य बहुत कठिनापूर्ण है। उसे अपनी वासनाओं और इच्छाओं की स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना पड़ता है।'

इस प्रकाश में दिगम्बर साधुराज तपोमूर्ति शान्तिसागर महाराज का जीवन प्रत्येक सहृदय सत्पुरुष के लिए उद्बोधक तथा प्रेरणादायक है।
जनक-जननी

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर बेलगाँव के चिकोड़ी तालुका में भोजग्राम है। वह वेदगंगा, दूधगंगा नदियों का सगम स्थल है। वहाँ भीमगौडा पाटील नाम के ग्रामपति रहते थे। उनके विषय में चरित्र नायक शान्ति सागर महाराज ने एक बार इस प्रकार चर्चा की थी, "हमारे आजा का नाम गिरिगौडा था। हमारे यहाँ सात पीढ़ी से पाटील का अधिकार चला आता है। पाटील गाँव का रक्षक तथा मुखिया होता है। हमारे पूर्वज पहिले कर्णाटक प्रान्त में रहते थे। टीपू के अत्याचार के कारण वे भोज में आए थे। हमारे सभी पूर्वज धार्मिक जमींदार थे। मुनि तुल्य उनकी धर्म में निष्ठा रहती थी।"

"हमारे पिताजी बड़े प्रभावशाली, अत्यन्त बलवान, प्रतिभाशाली ऊँचे पूरे क्षत्रिय थे। वे शिवाजी महाराज सदृश दिखते थे। वे बड़े समय शील थे। ब्रह्मचर्य व्रत से उनका बड़ा अनुराग था। उन्होंने १६ वर्ष पर्यन्त एक ही वार भोजन तथा पानी लेने के नियम का पालन किया था। उन जैसा धर्मारोधना पूर्वक समाधिमरण मुनियों के लिए भी कठिन है।"

1 In this natural world with the help of Science man is turning the forces of nature into obedience; but in this moral world he has a harder task to accomplish. He has to turn his own passions and desires from tyranny into obedience." (Personality P. 60)

अपनी माता सत्यवती के विषय में गुरुदेव ने कहा था, “हमारी माता बहुत धार्मिक थी। साधु सेवा, लोकोपकार, दयालुता तथा जिनेन्द्र भक्ति से उनका जीवन समलकृत था। उनके कारण हमारे घर में सदा मुनियों आदि का आहार होता था। उन्होंने हमारे पिता की तरह अत्यन्त शांत भाव पूर्वक समाधिमरण किया था।

जब हम भोज ग्राम में गए थे, तब एक वृद्धा ने माता सत्यवती के बारे में यह कहा था, “महाराज की माता सत्यवती वार्ड को मैं अच्छी तरह जानती थी। वे बहुत शान्त तथा सरल प्रकृति की थी। उनका स्वभाव बड़ा मधुर था। व्रताचरण, धर्म ध्यान, परोपकार उनके जीवन के मुख्य अंग थे। वास्तव में वे देवता प्रकृति की थी। वे प्रेम मूर्ति थी।

आचार्य श्री के अनुज कुमगौड़ा पाटील के पुत्र श्री जनगौड़ा ने अपनी आजी माँ के बारे में ये मनोरंजक बातें बताई थी, “बचपन में मैं जब हठ करता था, तब करुणा मयी आजी माँ मनोवांछित पकवान खिला कर मुझे मनाया करती थी। वे सुबह शाम मुझे अपने साथ मन्दिर जी ले जाया करती थी। मुझसे कनड़ी भाषा में वे कहती थी, “बेटा, हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे सब सुख मिलते हैं। उपद्रव करने पर यदि कोई मुझे डांटता था, तो वे कहती थी, ‘बच्चे को प्रेम से समझाना चाहिए। उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। और न उस पर क्रोध करना चाहिए।’”

“दुःखी तथा निर्धन परिवार को वे संकट के समय सहायता प्रदान करती थी। अतिथि सत्कार में उन्हें अपार हर्ष होता था। प्रभात में मेरे पिता आदि सभी आजी मा को प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। वे अत्यन्त बुद्धिमती थी। अनेक महिलाएं उनके पास आती थी और सलाह लिया करती थी। घर में आजी मा की बात को सब मानते थे। घर में अखण्ड शान्ति रहती थी। आजी माँ एक बार ही भोजन करती थी।”

माता सत्यवती भोज ग्राम से ४ मील पर स्थित येलगुल ग्राम में अपने पितृगृह में थी। हमने चिरंजीव सुदर्शन दिवाकर के साथ येलगुल जाकर वहाँ घर देखा है। उसमें चन्दन का वृक्ष लगा देखकर हमें ऐसा लगा कि माता के गर्भ में आने वाले बालक के ऊपर उसकी शीतल सुवास सम्पन्न छाया पड़ी। उनके जीवन की यह घटना उनके जीवन की महत्ता को स्पष्ट करती है।

उनका जीवन चन्दन सदृश शीतल समलकृत तथा संयम की सुवसा सम्पन्न रहा ।

शुभ सूचना

आचार्य महाराज के ज्येष्ठ बन्धु देवगोडा पाटील थे । वे इनसे दस वर्ष बड़े थे । उन्होंने भी दिगम्बर साधुराज का पद प्राप्त किया था । उन्हें वर्धमान सागर महाराज कहते थे, वे उच्च कोटि के साधक, चित्तक महामुनि थे । उनसे यह महत्व की बात ज्ञात हुई थी, कि जब आचार्य महाराज माता के गर्भ में थे तब माता की यह इच्छा (दोहला) हुई थी, कि एक सौ आठ सहस्रदल कमलो के द्वारा जिनेन्द्र भगवान की पूजा करूं । उनकी इच्छा ज्ञात होने पर बड़े वैभव पूर्वक सुवास सपन्न एक सौ आठ कमलो द्वारा भगवान की पूजा की गई थी । कमल अनासक्त जीवन का द्योतक है । मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ युक्त क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा १०८ प्रकार से आत्मा में कर्मों का बन्ध होता रहता है । महामुनि उन कर्म बन्धन के द्वारों का निरोध (सवर) करते हैं, इसलिए दिगम्बर मुनि को १०८ लिखा जाता है । शातिसागर महाराज की महनीय आत्मा की महत्ता का यह ज्ञापक था कि जननी के उदर में रहते हुए वे १०८ अक युक्त थे, जो उनकी आगामी साधुराज पदवी को सूचित करते थे ।

महापुराण में लिखा है, कि चक्रवर्ती सम्राट् भरत जब माता यशस्वती के गर्भ में थे तब माता की इच्छा चमकदार तलवार में अपने मुख दर्शन की उत्पन्न हुई थी “साऽपश्यत् स्वमुखच्छाया वीरसूरसिदर्पणे”

जन्म

वर्धमान सागर महाराज ने बताया था “हमारे नाना के यहा येल-गुल ग्राम में आसाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम (सं०) सन् १८७२ बुधवार को रात्रि के समय महाराज का जन्म हुआ था । महाराज के जन्म की वार्ता ज्ञात कर सब को बड़ा आनन्द हुआ था । ज्योतिपी से जन्म पत्रिका बन-वाई गई । उसने यह बताया था, कि यह बालक अत्यन्त धार्मिक होगा । जगत् भर में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा संसार के मायाजाल से दूर रहेगा ।”

विशेष परिचय

उन्होंने यह भी कहा था, “महाराज का गरीर अत्यन्त नीरोग था। कभी भी इनका मस्तक तक नहीं दुखता था। हाँ, एक बार तीन वर्ष की अवस्था में ये बहुत बीमार हो गये थे। उस समय इनका जीवन रहता है या नहीं ऐसी चिन्ता पैदा हो गई थी, किन्तु एक वाई ने दवा दी जिससे ये अच्छे हो गये थे। इसके सिवाय और कोई रोग नहीं हुआ। उनका गरीर बाल्यकाल से ही असाधारण शान्ति सम्पन्न रहा है। चावल के लगभग चार मन के बोरो को सहज ही उठा लेते थे। उनका गरीर पत्थर की तरह कड़ा था। उनके समान कुन्ती खेलने वाला नहीं था।’

कोल्हापुर के हिन्दू केसरी पहलवान श्रीपत खाँचनार ने हमें बताया कि “गातिसागर महाराज की अपार शक्ति की सब पहलवानों में बड़ी धाक थी।” हिन्दू केसरी पहलवान के जैन गुरु पहलवान भाऊ साहब लाटकर ने बताया था, “कि वे १९२९ में महाराज के साथ शिखर जी पर्वत पर जाते थे उस समय वे महाराज के साथ चलते समय बहुत थक जाते थे।”

वर्धमान महाराज ने बताया था, “कुएँ से मोट द्वारा पानी खिंचता था। महाराज में इतना बल था कि वे बैलों को अलग कर स्वयं अपने हाथों से मोट खेच लेते थे। वे दोनों पैर जोड़ कर बारह हाथ लम्बी जगह को लाँघ जाते थे। उनके अपार बल के कारण जनता उन्हें बहुत चाहती थी। वे बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा नहीं करते थे। बच्चों के समान गंदे खेलों में उनका तनिक भी अनुराग न था। वे व्यर्थ की बात नहीं करते थे। पूछने पर संक्षेप में उत्तर देते थे। वे लौकिक आमोद प्रमोद से दूर रहते थे। धार्मिक उत्सवों में जाते थे। घर में वहिन कृष्णा वाई की गादी में तथा छोटे भाई कुमगौड़ा की गादी में शामिल नहीं हुए थे। वे वीतराग प्रवृत्ति वाले थे। उनकी स्मरण शक्ति सब को चकित करती थी। इनके अध्यापक इनकी वृद्धिमत्ता की सदा प्रशंसा करते थे। बाल्यकाल से ही वे शान्ति के सागर थे। वे खान पान में बालकों के समान स्वच्छन्द प्रवृत्ति वाले नहीं थे। बचपन में बहुत घी-दूध खाते थे। पाव डेढ़ पाव घी वे सहज ही हजम कर लेते थे।”

“पिता जी ने उनका नाम सातगौड़ा रखा था। किन्तु सब लोग

उनको अण्णा (दादा) कहते थे। वे सादे वस्त्र पहिनते थे। हमारी माता सत्यवती सूत कातती थी। उससे बनी खादी का बना बारह बदी वाला अंगरखा पहिनते थे। वे सादा फेटा बाँधते थे। वे तकिया से टिक कर नहीं बैठते थे।”

“वे अनेक विषयो मे अपूर्व ज्ञान रखते थे। अश्व आदि परीक्षा मे वे प्रथम कोटि के थे। वे अपनी निपुणता को किसी को बताते नहीं थे। वे बहुत दयालु थे। घर के गाय बैलो को खूब खिलाते थे और नौकरों को कहते थे कि इनको खिलाने मे कभी भी कमी नहीं करना चाहिए। वे सदा शास्त्र पढते हुए पाये जाते थे। ध्यान करने मे उनकी पहले ही रुचि थी। वेदाती लोग उनके पास आकर आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करते थे। भोज ग्राम मे रुद्रप्पा नाम का वेदांत प्रेमी उनका घनिष्ठ मित्र था। वह लिगायत धर्म पालता था। महाराज के कारण वह छान कर पानी पीता था तथा रात्रि को भोजन नहीं करता था। जब वह प्लेग में बीमार हुआ तब महाराज ने उसके पास जाकर अपने मित्र का समाधि मरण कराया था।”

“मुनियों पर उनकी बड़ी भक्ति थी। वे अपने कंधे पर एक मुनिराज को बैठाकर वेदगंगा तथा दूध गंगा नदियों के सगम के पार ले जाते थे। वे कपड़े की दुकान पर बैठते थे। मुख्य कार्य छोटा भाई करता था। जब लोग आकर पूछते थे कुमगौड़ा बैकुंठे गेला” छोटा भाई कुमगौड़ा किधर गया है, तब वह कहते थे वह बाहर गया है। ‘कपड़ा लेना है तो मन से चुन लो अपने हाथ से नाप कर कपड़ा फाड़लो और वही मे लिख दो। इस प्रकार उनकी निस्पृहता थी। वे कुटुम्ब की झगड़ो मे नहीं पड़ते थे। उनका आत्म बल अद्भुत था। उन्होंने माता और पिता की खूब सेवा की और समाधि मरण कराया। किन्तु उनके स्वर्गारोहण के उपरान्त उनके नेत्रो मे अश्रु नहीं थे। उनका मनोबल महान था। वे वैराग्य मूर्ति थे।

बाल ब्रह्मचारी

जब उनके विवाह का प्रसंग आया तब उन्होंने कहा “मी ब्रह्मचारी राहणार” ब्रह्मचारी रहूंगा। उनके शब्दो को सुनते ही माता पिता के नेत्रो मे अश्रु आ गये। पिता श्री ने कहा “माभा जन्म तुम्ही सार्थक केला”—वेटा

तुमने हमारा जन्म कृतार्थ कर दिया। उन्होंने बताया “हमारी माता हम लोगो को धर्म और सदाचार का उपदेश दिया करती थी। पाप करू नका, चोरी करू नका” आदि कहा करती थी। हमारे पिता बड़े न्यायवान थे। वे अन्याय पूर्वक किसी की सम्पत्ति नहीं लेते थे। अधिकारी वर्ग कहा करते थे कि ये सच्चे मनुष्य हैं—

“खरामाणुस आहे।”

“महाराज और हम सब अपने मामा के यहाँ थे। हम लोग विनोद पूर्वक बैठे थे। नारियल के वृक्ष में लगे हुए नारियल को छेदने की चर्चा उठी। महाराज ने कभी भी बटूक हाथ में नहीं ली। उस समय उन्होंने प्रथम बार बटूक लेकर गोली द्वारा नारियल को छेद दिया। सब लोग चकित हो गये। महाराज के परिणाम छोटी अवस्था में ही मुनि दीक्षा लेने के थे। माता पिता ने आग्रह किया बेटा जब तक हमारा जीवन है तब तक तुम दीक्षा न ले कर धर्म साधन करो। इसलिए वे घर में रहे।”

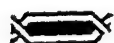
“जब उन्होंने साधु दीक्षा ली तब सब लोग कहते थे ये घर में साधु सदृश थे। आज साक्षात् साधु बन गये। उनके दीक्षा लेने पर प्रायः सभी लोगो के नेत्रों में अश्रु आ गये थे।

दया मूर्ति

महाराज की शूद्रों पर बड़ी दया रहती थी। जब अन्य लोग शूद्रों को कुएँ से पानी लेने में घमकाते थे तब वे उन्हें समझाते थे उन गरीबों को पानी ले लेने दो। इनके सामने जो गरीब आता था उसको मुक्त-हस्त होकर अनाज दिया करते थे।”

एक वृद्ध मराठा ने हमें बताया था, “महाराज हम लोगो को प्रेम से अच्छी अच्छी बातें समझाया करते थे। भगवान के यहाँ से ही साधु बनकर आये थे। हमारे खेत से लगा महाराज का खेत था, उनके खेत में पक्षी अनाज खाते थे, महाराज पक्षियों को नहीं भगाते थे। वे पक्षियों के लिए स्वयं पानी मोट द्वारा खेच कर रख देते थे। उनके खेत में बहुत फसल आती थी। मैं उनसे कहता था, “पाटील तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या बड़े साधु बनोगे वे चुप रह जाते थे।” उस ग्रामीण ने यह भी बताया, “हमारे खेत में एक दो गज लम्बा साप निकला, उसे मैंने मार डाला। पाटील ने मुझसे कहा, “तुमने

यह अच्छा नहीं किया यह कुलीन आदमी का काम नहीं है ।” अपने जीवन में केवल इतने ही कड़े शब्द उनके मुख से सुने । इससे उन्हें इतना बुरा लगा कि वे अन्यत्र चले गये । वे अपने श्रीमंतपने के अभिमान से दूर थे । हम गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करते थे ।

क्षुल्लक दीक्षा

महाराज का चित्त भोगों से विरक्त था ही, माता पिता के स्वर्ग-रोहण के पश्चात् ४१ वर्ष की अवस्था में ये बाल ब्रह्मचारी दिगम्बर मुनि देवप्पा स्वामी के पास उत्तूर ग्राम में पहुँचे। उन्होंने मुनि दीक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने दिगम्बर मुनि की दीक्षा न देकर इनके कल्याणार्थ विक्रम सम्वत् १९७२ जेठ सुदी तेरस सन् १९१५ को इन्हें पहले क्षुल्लक दीक्षा दी।

हम सन् १९७० में उत्तूर ग्राम गये थे। वहाँ एक सज्जन ने बताया “मेरे समक्ष दीक्षा का जुलूस निकला था। भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्ति का अभिषेक हुआ था, मेरे समक्ष ही दीक्षा दी गई थी। दीक्षा के समय देवप्पा स्वामी ने इनका नाम शातिसागर रखा था। इन्होंने कोगनोली ग्राम में क्षुल्लक रूप में प्रथम चातुर्मास किया। उस समय ये तप साधना में विशेष सलग्न थे।”

सर्पराजकृत उपसर्ग

आचार्य नेमिसागर महाराज ने बताया था, “महाराज कोगनोली में क्षुल्लक थे। वहाँ वे मन्दिरजी में ध्यान हेतु बैठे थे, कि एक ६ हाथ लम्बा सर्पराज मन्दिर में घुसा और उसने यहाँ वहाँ घूमने के पश्चात् महाराज के शरीर पर चढ़ना प्रारंभ किया और वह उनके शरीर पर लिपट गया। वहाँ मन्दिर में दीपक जलाने को उपाध्याय घुसा और उसकी निगाह सर्पराज पर पड़ी। वह घबड़ाकर भागा। उस समाचार को सुनकर बहुत लोग वहाँ एकत्रित हो गए। वे किकर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, क्योंकि गड़बड़ी के कारण

सर्प कहीं काट देगा, तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत समय के बाद सर्प धीरे-धीरे उतरा और बाहर चला गया।” प्रतीत होता है वह यमदूत महाराज की परीक्षा लेने आया था कि इनमें धैर्य, निर्भीकता तथा स्थिरता कितनी है। उस भीषण परीक्षा में महाराज शुद्ध स्वर्ण निकले। इस समाचार के कारण धार्मिक जगत् में महाराज की महिमा का प्रसार हो गया।

कष्टों का स्वागत

जान गन्थर (John Gunther) ने इनसाइड एशिया (Inside Asia) ग्रंथ में एक उल्लेखनीय बात कही है, “एकवार एक सर्प गांधी जी के पैर-पर गिरा। उन्होंने पैर को सिकोड़ लिया और उस सर्प को भटका दिया। इसके विषय में गांधी जी के मन में सदा पश्चात्ताप बना रहा, कारण यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी अहिंसा की आराधना वास्तव में अपूर्ण है।”

(Once a snake dropped on his ankle and involuntarily he twitched and shook it off. He had regretted this event since, because it showed that his devotion to non-violence was not really perfect (P. 386)

गांधीजी ने साप्ताहिक पत्र नव जीवन में २८ सितम्बर १९२४ के अंक में लिखा था, “मैं जानता हू कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। पर प्रेम की तो सीमा ही नहीं होती। मैं यह भी जानता हूँ मेरा प्रेम असीम नहीं है। मैं साप के साथ कहा खेल सकता हूँ? जो अहिंसा मूर्ति है उसके सामने साप भी ठण्डा हो जाता है मुझे इस पर पूरा विश्वास है।”

(गांधी वाणी पृ २८५)

महाराज शान्ति सागर जी के जीवन में अहिंसा पूर्णतया प्राप्त हो चुकी थी, इस कारण भीषण पशु उनके प्रति वैर भाव नहीं रखते थे, इसका समर्थन योग दर्शन में पाया जाता है। “अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः” (२-३५) अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर उसके समीप वैरभाव दूर हो जाता है। तुलसी दासजी ने अपनी रामायण में वात्मीकि आश्रमके अहिंसा पूर्ण वातावरण का इन शब्दों में चित्रण किया है

करि केहरि कपि कोल कुरंगा ।

विगत वैरि विचरहि सब संग ।

क्षुल्लक (लघुमुनि) अवस्था में इन्हे अनेक कठिनाइयों ने घेरा था। जिस समय महाराज क्षुल्लक थे, उस समय मुनि का भी जीवन अनेक शिथिलताओं से परिपूर्ण था। मुनि आहार हेतु पूर्व निर्धारित गृह में जाते थे। मार्ग में एक चादर लपेट कर जाते थे। गृहस्थ के यहाँ जाकर स्नानके उपरान्त दिगम्बर हो आहार करते थे। उस समय घण्टा जोर से बजाया जाता था, ताकि अन्तराय का शब्द भी सुनाई न पड़े और भोजन में कोई विघ्न न आवे।

महाराज ने सोचा, क्षुल्लक को अनुद्दिष्ट आहार लेना चाहिए, इससे वे निमंत्रित घर में न जाकर चर्या को निकलते थे। लोगों को क्या पता कि महाराज के जाने का क्या भाव है? कभी कभी आठ दिन पर्यन्त भोजन नहीं मिलने से उपवास हो जाता था। एक बार गाँव के जैन पाटील तथा श्रावको ने उपाध्याय को डाटकर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब लोगों को पता चला, कि क्षुल्लक को आमन्त्रण स्वीकार न कर वहाँ आहार लेना चाहिए, जहाँ सुयोग प्राप्त हो, तब लोगों ने शास्त्रानुसार चौके लगाकर आहार की व्यवस्था की। उनके जीवन से मुनियों को भी प्रकाश प्राप्त हुआ। साधु जीवन में भयकर शिथिलता आ गई थी, वह दूर हुई। इस क्षुल्लक जीवन में महाराज ने अवर्णनीय कष्टों को शांत भाव से सहन किया।

ऐलक पद

समडौली ग्राम के श्रावको के साथ महाराज ने गिरनार की यात्रा की। नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि के दर्शन द्वारा इनकी आत्मा में अद्भुत निर्मलता उत्पन्न हुई। इन्होंने ऐलक दीक्षा ले ली। ये एक लंगोटी मात्र धारण करते थे। इनके पास पिच्छी और कमण्डलु, क्षुल्लक अवस्था के समान थे। केशों का हाथों से केशलोच करते थे। दीक्षा लेते समय ही इन्होंने जीवन भर के लिए घी, नमक, दही, तेल शक्कर इन पाँच रसों का त्याग कर दिया था। महान बलिष्ठ शरीर की उन दिनों आहार में केवल दूध चावल मिला करता था। इससे उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया था। जब लोगों को शुद्ध मर्यादा युक्त गेहूँ आदि धान्य देने की बात ज्ञात हुई, तब महाराज ने रोटी आदि पदार्थ लेना प्रारम्भ किया। ऐसी स्थिति में उनकी तपस्या के कारण उनका आत्म बल तथा परिणाम, विशुद्धि बहुत वृद्धि को प्राप्त हो रही थी।

आगम भक्ति

गिरनार पर्वत की यात्रा करके महाराज ने मध्याह्न की सामायिक की। उसके पश्चात् वे आहार को निकले। एक धर्मात्मा गृहस्थ ने उनको विनय पूर्वक पडगाहा। वह मौसम जाड़े का था। सूर्य शीघ्र अस्त होता है। सूर्य अस्त होने के दो मुहूर्त पूर्व आहार समाप्त हो जाना चाहिए था, अन्यथा रात्रि भोजन का दोष लगेगा। महाराज आहार के लिए उद्यत हुए ही थे कि उन्हें प्रतीत हुआ, कि आहार करते समय रात्रि का दोष लगेगा। वे आहार बिना किए लौट आए। लोगो ने पूछा, महाराज क्या अन्तराय हो गया? उन्होंने कहा, अन्तराय नहीं हुआ, किन्तु आगम के अनुसार भोजन करना दोषयुक्त हो जाता अतः हमने आहार नहीं लिया। गिरनार की यात्रा करने से क्षुधा की कितनी वृद्धि एक महान वलिष्ठ व्यक्ति में हुई होगी, यह सहज कल्पना की जा सकती है, किन्तु आगम प्राण महाराज ने क्षुधा की व्यथा की ओर ध्यान न दे अपने व्रत की रक्षा की। यथार्थ में व्रत उनके प्राण थे।

यरनाल में दिगम्बर दीक्षा

गिरनार की यात्रा से आने के बाद निर्दोष ऐलक का जीवन व्यतीत हो रहा था। जब चातुर्मास का समय आया तब उन्होंने ऐलक रूप में ननलापुर में अपना चातुर्मास व्यतीत किया। वहाँ से चल कर महाराज ऐनापुर ग्राम में रहे। उस समय यरनाल में जितेन्द्र पंचकल्याण महोत्सव होने वाला था। अतः वे उस महोत्सव में पहुँचे। वहाँ जिनेन्द्र भगवान की दीक्षा कल्याणक के दिन मुनि दीक्षा ली। अब ऐलक शान्ति सागर जी मुनि शान्तिसागर महाराज बन गए।

यरनाल में दूषित ज्वर हो जाने से बीमारी फैल गई। अनेक साथी बीमार हो गए। महाराज को भी ज्वर आने लगा। एक माह तक ज्वर रहने से शरीर बहुत क्षीण हो गया। वहाँ से बिहार कर इन्होंने कोगनोली ग्राम में चातुर्मास किया। ग्राम से लगभग आधा मील दूरी पर एक गुफा में इनका निवास था।

पागल द्वारा उपसर्ग

यहाँ एक पागल ने इन पर भयकर उपसर्ग किया। वह इनकी गुफा

में रात्रि के समय पहुँचा। उसने हल्ला मचाना शुरू किया। इनसे रोटी माँगी। महाराज चुपचाप ध्यान में मग्न थे। पश्चात् उस पागल ने पत्थर, ईंट उठाकर इन पर फेंकना शुरू किया। उससे इनके शरीर को बहुत चोट आई, किन्तु शान्त भाव से उन्होंने उस उपसर्ग को सहन किया। इसके पश्चात् उपद्रवी पागल एक कुएँ में कूद पड़ा और मर गया।

कोन्नूर में उपसर्ग

मुनि अवस्था में महाराज का चौथा चातुर्मास विक्रम संवत् १६८० सन् १६२३ में कोन्नूर ग्राम में हुआ। कोन्नूर के प्राचीन जिन मंदिर में एक मानस्तम्भ है। उस पर एक कानडी भाषा में शिलालेख है। उसमें लिखा है, कि एक राजा ने जैन साधुओं के लिए उष्णजल की व्यवस्था और उनकी परिचर्या के हेतु एक ग्राम का दान किया था। उस ग्राम के समीप मुनियों के निवास के लिए सात सौ गुफाएँ थीं।

महाराज की उच्च तपस्या के कारण चतुर्दिक में कीर्ति फैल रही थी। हजारों व्यक्ति दर्शन हेतु आया करते थे। इस स्थिति में उनको ध्यान करने में सहज ही बाधा आ जाया करती थी, अतः वे पर्वत पर की एक अपरिचित गुफा में ध्यान करने चले जाते थे, इस गुफा के पास एक झाड़ी में सर्प आदि जीवों का निवास था। आचार्य नेमिसागर महाराज ने बताया था, “कोन्नूर में सात सौ से अधिक गुफाएँ हैं, किन्तु उनमें दो गुफा मुख्य हैं। महाराज प्रत्येक अष्टमी चौदस को उनमें जाकर ध्यान करते थे। उस दिन उनका मौन रहता था। महाराज गुफा में घुसे ही थे, कि एक उड़ने वाले सर्प ने गुफा में प्रवेश किया। उसने महाराज के शरीर पर तीन घंटे तक बहुत उपद्रव किया। वह बड़ा चंचल था। लोग खोज करते हुए जब दर्शन हेतु उस गुफा में पहुँचे, तो सर्प का उपद्रव देखा। जब लोग महाराज के पास पहुँचते थे, तब वह सर्प उनकी जघाओं के बीच में छिप जाता था। लोगों के दूर होते ही वह इधर उधर फिर कर उपद्रव करता था, किन्तु महाराज ध्यान में स्थिर थे। ऐसा लगता था, कि यह कोई मूर्ति ही हो।” उन्होंने यह भी बताया, कि “यह मध्याह्न की बात थी। हमने देखा, कि वह सर्प वहाँ तीन घंटे रहा। पश्चात् वह चला गया। लोग यदि उसे पकड़ने का साहस करते, तो इस बात का भय था कि कहीं वह क्रुद्ध होकर महाराज को काट न दे। इससे सब किकर्तव्य विमूढ़ हो

जाते थे ।” नेमिसागर महाराज उस समय गृहस्थ थे । उन्होंने महाराज से पंच अणुव्रत लिए थे । उन्होंने यह भी कहा था, “मैं चातुर्मास के समय शास्त्र पढ़ता था, महाराज कन्नड़ भाषा में सब श्रावको को समझाया करते थे ।”

मैंने पूछा “आपने और कौन सा उपसर्ग महाराज पर होते देखा ?”

नेमिसागर महाराज ने बताया, “कोन्नूर के जंगल में महाराज धूप में बैठकर सामायिक कर रहे थे । इतने में एक बड़ा-मकोड़ा उनकी जाघो के भीतर घुस कर उनके पुरुष चिह्न को खाता था । रक्त बहता जाता था । और छोटे-छोटे मकोड़े उस समय आते थे । उनकी तो हम अलग करते थे, किन्तु महाराज के ध्यान में विघ्न न आ जाय, इससे हम लोग बड़े मकोड़े को दूर न कर सके । रक्त बहता जाता था, किन्तु महाराज अपने अखण्ड ध्यान में पूर्ण निमग्न थे । उनकी इस तपस्या और आत्म-निमग्नता का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । मेरे मन में मुनि बनने की इच्छा जागृत हुई ।”

नेमिसागर महाराज ने सर्प सम्बन्धी शेडवाल की घटना इस प्रकार बताई, “महाराज शेडवाल में एक काठ के पट्टे पर ध्यान करने बैठे एक सर्प जो ५ फुट लम्बा था, पट्टे के नीचे घुस गया । वह वहा रात भर रहा सवेरे जब उस स्थान को भाड़ने हेतु एक जैनी आया, तब महाराज ने उससे कहा, “भीतर सम्हल कर जाना । वह व्यक्ति जब भीतर गया, तब उसकी दृष्टि सर्प पर पड़ी और उसने बाहर जाकर दूसरो को सर्प की चर्चा बताई ।

अद्भुत आत्मबल

एक बार महाराज को वारामती नगर में एकान्त में बैठा देखकर मैं उनके पास पहुँचा । उस दिन उनका उपवास था । उस समय मेरी प्रार्थना पर महाराज ने सर्प के उपसर्ग की घटना पर इस प्रकार प्रकाश डाला । उन्होंने कहा, “हम जंगल में विद्यमान गुफा में ध्यान कर रहे थे । इतने में एक सात आठ हाथ लम्बा, लट्ठ सरीखा मोटा बड़ा सर्प हमारे पास आया । उसके शरीर पर बाल थे । उसके नेत्र ताम्र वर्ण के थे । उसने हमारे मुख के नम्र रंग होकर अपना बड़ा फणा फैलाया । वह हमारे पर दृष्टि डालता था, और अपनी जीभ निकाल कर लपलप कर रहा था । उसके मुख से

अग्नि के कण निकलते थे। वह दो घंटे तक हमारे मस्तक और नेत्रों के आगे खड़ा होकर हमारी ओर देखता था। हम भी उसे देखते थे।”

मैंने पूछा, “महाराज आपके हृदय में क्या तनिक भी भय का संचार नहीं हुआ? महाराज ने कहा, “हमें कभी भी डर नहीं होता। हम उसे देखते थे, वह हमें देखता था।” सर्पराज शांति के सागर को देखता था और शांति के सागर उस यमराज को भी अपनी अहिंसापूर्ण दृष्टि से देखते थे। यह अमृत और विष की भेट थी। मैंने पूछा “महाराज! उस समय आप क्या सोचते थे?”

महाराज ने कहा “हम यही सोचते थे, यदि हमने इस जीव की पूर्व में कोई हानि की होगी, तो यह हमें बाधा पहुंचावेगा, नहीं तो यह चुनचाप चला जायगा।” महाराज की कल्पना सत्य निकली। वह सर्प महाराज को संमत्ता और धैर्य की मूर्तिरूप देखकर फण नीचा करके, मानो महामुनि के चरणों को प्रणाम करता हुआ धीरे-धीरे गुफा के बाहर न जाने कहा चला गया।

मैंने पूछा, “ऐसा भीषण उपसर्ग और भी तो आया होगा?”

चीटियों कृत उपसर्ग

महाराज ने कहा, “उस समय हम निद्रा विजय तप का पालन करते थे। हम जंगल में विद्यमान जिन मंदिर के भीतर ध्यान करने बैठे। पुजारी वहां दीपक जलाने आया। दीपक में तेल डालते समय कुछ तेल भूमि पर बह गया। वर्षा की ऋतु थी। दीपक जलाने के बाद पुजारी अपने स्थान पर वापस चला गया। हमने उस रात्रि को निद्रा न लेकर धर्मध्यान में काल व्यतीत करने का नियम कर लिया था। पुजारी के जाने के बाद चीटियों ने शरीर पर चढ़ना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे असंख्य चीटियों का समुदाय इकट्ठा हो गया और वे हमारे शरीर पर आकर फिरने लगी। कुछ काल के अन्तर उन्होंने हमारे शरीर के अधोभाग नितव आदि को काटना आरम्भ कर दिया। हमारे शरीर से रक्त बहने लगा। चीटियाँ नोचकर हमारे शरीर को खाती जाती थी। रात्रि भर ऐसी ही अवस्था रही उस समय हम सिद्ध भगवान का ध्यान करते थे।” कभी एकाध चीटी शरीर में चिपक जाती थी तब उसके काटने से महान पीड़ा होती थी। जब शरीर के कोमल अंग गुह्य भाग को असंख्य चीटियाँ खाती रहीं, तब उस पीड़ा की

सीमा नहीं रहती है। इस वेदना को महाराज ने समताभाव पूर्वक सहन किया। शरीर पर सर्पराज लिपटा था। उसने पीड़ा नहीं दी थी। किन्तु अपार पीड़ा देकर इन चींटियों ने सर्पराज को मात कर दिया। प्रभात में लोगो ने महाराज के शरीर को सूजा हुआ देखा। उससे रक्त भी बह रहा था तथा चींटियां शरीर को खाने के उद्योग में पराक्रम दिखा रही थी। लोगो ने दूसरी जगह शक्कर डालकर धीरे-धीरे उनको अलग किया। यह दृश्य जिन्होंने देखा, उनके नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगी। लोग कह उठे योगिराज आपको घन्य है। आपः सदृशः जितेन्द्रिय तपस्वी हमने नहीं देखा।”

महान शांति

अनेक संकटो के आने पर उनमें अद्भुत धैर्य और शांति रहती थी। एक समय एक गृहस्थ ने महाराज को आहार हेतु पड़गाहा। उस समय दूध उबल रहा था। उस गृहस्थ ने वर्तन को गर्म होने से कपड़े से पकड़कर उठाया। उसकी बुद्धि में यह नहीं आया कि इस उबलते दूध के द्वारा महाराज की क्या स्थिति होगी? दूध हाथ में पडते ही महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके कान में णमोकार मंत्र सुनाया जाने लगा। कुछ मिनटो के बाद मूर्छा दूर हुई वे सोचने लगे हम यहा कहां हैं। इसके पश्चात् वे खड़े हुए तथा बिना आहार किये हुए शांतभाव से चले गये। उनमें क्रोध का तनिक भी आवेश नहीं आया और वे पूर्ण शांत रहे आये।

महाराज में अद्भुत स्थिरता थी। यथार्थ में वे महान योगी थे।

दुष्टराज पर प्रेम

सन् १९३० में महाराज आगरे के समीप धौलपुर राज्य के राजा खेड़ा ग्राम में पधारे। वहां साधु जीवन से अकारण द्वेष करने वाला छिद्दी नाम के दुष्ट ने सैकड़ों आदमियों के साथ तलवार ले महाराज और उनके साथी साधुओं के प्राण लेने का प्रयत्न किया था। भयंकर विपत्ति थी। महाराज के अपूर्व तपोबल से वह दुष्ट मडली अपने प्रयत्न में सफल न हो पाई। शीघ्र ही रिणसत की पुलिस आ गई और उस महान दुष्ट को पकड़ लिया तथा महर्षि शांतिसागर महाराज के समक्ष उपस्थित किया।

पुलिस कप्तान ने कहा, “महाराज ! इस हत्यारे को क्या दण्ड दिया जाये ?”

महाराज ने कहा—“इसे छोड़ देना चाहिए । जब तक तुम इसे न छोड़ोगे, तब तक हमारे अन्न जल का त्याग है ।” उस समय सबने देखा कि महामना मुनिराज वास्तव में शांति के सागर हैं, जो अपने प्रेम के द्वारा प्राणघातक आततायी पर अपनी अनुकम्पा रूप अमृत की वर्षा करते हैं ।

इस प्रसंग में हमें एक सिद्धप्पा स्वामी नाम के जैन मुनिराज का स्मरण आ जाता है । एक बार वे कोल्हापुर के समीपवर्ती ग्राम के बाहर गुफा में ध्यान कर रहे थे । गाव के कुछ बदमाश लड़कों ने वहाँ जाकर पत्थर मारकर उनके शरीर को लहलुहान कर दिया । वे शांत रहे आये । प्रभात में ग्राम के पाटील ने उन दुष्ट लड़कों को पकड़ लिया । उस समय परम शांत परिणाम वाले सिद्धप्पा स्वामी ने पाटील को आदेश किया, कि लड़कों को तुरन्त छोड़ दो और कहा ये बालक हमें वृक्ष समझते थे । पत्थर मारने से वृक्षों से फल प्राप्त होते थे, किन्तु यहाँ इन्हें कुछ नहीं मिला इस लिये उनको एक-एक टोपी कुर्ता दो । उनके आदेशानुसार पाटील को ऐसा करना पड़ा । अहिंसा के श्रेष्ठ साधक महात्माओं की जीवन प्रवृत्ति लोकोत्तर होती है ।

व्याघ्र पर प्रभाव

महाराज उत्तर प्रात में बिहार करते हुए जब द्रोणागिरि नाम के निर्वाण क्षेत्र पर सन् १६२६ में पहुँचे थे तब वे पर्वत पर ही रात्रि के समय रहा करते थे । रात्रि के समय एक शेर इनके पास आकर शांतभाव से बैठ गया और वह रात भर पर्वत पर रहा आया । सबेरे महाराज पर्वत से देर से उतरे । लोगो ने विलम्ब का कारण पूछा । लोगो के आग्रह पर महाराज ने बताया कि “शेर रात भर हमारे पास बैठा था । अभी थोड़ी देर हुई वह हमारे पास से उठकर चला गया ।” प्रतीत होता है कि वनपति यति-पति के दर्शनार्थ वहाँ आया था ।

व्याघ्रराज इनके पास बहुत देर क्यों बैठा ? हमें प्रतीत होता है कि मृगपति ने नरपति को देखकर अपनी सद्भावना व्यक्त की होगी । किसी नरेश की दूसरे नरेश से भेट होने पर सहज सौजन्यवश मैत्री का व्यवहार किया जाता है । दूसरी बात, वह तो व्याघ्र था किन्तु ये थे नरसिंह । इन

नरसिंह के चरणों के समीप सादर शेर का बैठना उपयुक्त दिखता है ।

महाराज वैतूल जिले के अन्तर्गत मुक्तागिरि जैन तीर्थ की वदनार्थ गए थे । वहा पर्वत पर शेर प्राय आया जाया करता था । महाराज पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करते थे । डर क्या चीज है, वे नहीं जानते थे ।

पशुओं की भक्ति

आचार्य वीरसागर जी ने बताया था, कि महाराज की आत्मा अद्भुत तेज युक्त थी । उनका पुण्य भी अद्भुत रहा है । एकवार सन् १९२६ मे हम गिखरजी से महाराज के साथ रीवा राज्य के समीप आ रहे थे । चार मस्त साड खूटा तोड़कर भागे । लोगो मे भय का संचार हुआ । वे साड महाराज के तरफ आये । उन्होंने पैरो को टेक कर उनके चरणों के समीप होकर महाराज को प्रणाम किया । ऐसा महिमापूर्ण उनका व्यक्तित्व था ।

उस यात्रा मे एक और विचित्र बात हुई । महाराज का सघ जहाँ प्रभात मे ठहरा वहा सैकड़ो वदरो का खेलकूद तथा उपद्रव जारी था । सघपति गेदनमल जवेरी ववई ने महाराज से कहा, “यहा तो वदरो का बड़ा कष्ट है । हम लोग आहारादि की व्यवस्था किस प्रकार करे ?”

महाराज ने मुस्कराते हुए कहा, “तुम लोग शीरा पूड़ी उडाते हो, वदरो को भी खिलाओ ।” यह कहकर वे चुप हो गए । उनके मुखमंडल पर स्मित की आभा थी । आहार तैयार हो जाने पर लोग चिन्तित थे, कि आज का आहार बिना विघ्न के सपन्न होना कठिन है । वदर हाथ का ग्रास लेकर भाग गये, तो अन्तराय हो जायेगा । महाराज जैसे ही चर्या के लिए निकले, कि वन्दर समुदाय पूर्ण शांत हो गया । वे आहार की विधि को देखते रहे । आहार निर्विघ्न हो गया । पश्चात् वानर वृन्द ने अपनी क्रीड़ा तथा उपद्रव पूर्ववत् शुरू कर दिया । गृहस्थ वदरो को रोटी खाने को देते जाते और स्वयं भी भोजन करते जाते थे । यह स्थिति उन साधुराज के व्यक्तित्व की महत्ता पर प्रकाश डालती है । वे मूक पशु तक इन महापुरुष से प्रभावित होते थे ।

दिव्यदृष्टि

स्वामी समन्तभद्र ने कहा है, कि महावीर भगवान को आत्मा से

सपूर्ण अष्ट कर्मों का क्षय हो गया था। अतः वह आत्मा समस्त पदार्थों के प्रतिबिम्बित होने के लिए दर्पण के सदृश निर्मल हो गई थी। “सालोकाना त्रिलोकाना यद्विद्या दर्पणायते।” हिन्दूधर्म के मान्य ग्रन्थ योग दर्शन में कहा है, “अपरिग्रह स्थैर्यं जन्म कथता-सबोध.” (२—३६) अपरिग्रह की स्थिरता होने पर जन्मान्तर की बातों का बोध होता है। इस प्रकाश में हम योगिराज शान्तिसागर महाराज के जीवन की महत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे २ वे साधुराज ध्यान, तत्त्वचितन अहिंसा पूर्ण जीवन आदि में प्रगति करते जाते थे, वैसे २ उनमें अद्भुत आत्म शक्तियों का नव जागरण होता जाता था। बहिर्जगत् से कम संपर्क रख अतर्जगत् में स्थिर रहने वाले इन महान आत्मा के ज्ञान में भविष्य की अनेक घटनाओं का प्रतिबिम्ब पूर्व से आ जाया करता था।

जब सन् १९४० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा था, तब महाराज ने पूछा “यह युद्ध किसने आरम्भ किया?” उनको बताया गया, कि युद्ध की घोषणा सर्व प्रथम जर्मनी ने की है, तब उनके मुख से यह बात निकल पड़ी कि “इस युद्ध में जर्मनी निश्चय ही पराजित होगा।” ऐसा ही हुआ।

गांधी जी की प्रतिष्ठा देश भर में व्याप्त थी। उस समय महाराज बोले “गांधी अच्छा आदमी है, उससे अधिक पुण्यवान जवाहरलाल है। वह राजा बनने लायक है।” मैंने पूछा महाराज! आप राजनीति की बातों से बहुत दूर रहते हैं, फिर आपने जवाहरलाल जी के बारे में उक्त बात कैसे कह दी?” महाराज ने कहा, “हमारा हृदय जैसा बोलता है, वैसा हमने कह दिया। हम न गांधी को जानते हैं, न जवाहर को पहचानते हैं।”

महाराज अहमद नगर तरफ जा रहे थे। मार्ग में राहुरी ग्राम पड़ा। संध्या के समय लोगो ने प्रार्थना की कि सघ के ठहरने योग्य यह स्थान है, किन्तु महाराज ने लोगो की एक नहीं सुनी और वे आगे बढ़ गए। इसके अनंतर ऐसी भीषण वर्षा हुई कि राहुरी के पास की नदी में भीषण पूर आ गया। और सारा गाँव बह गया। यदि सघ वहाँ ठहरा होता तो कितना अनिष्ट हो जाता इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गांधीजी जिस इनर वाइसे (Inner Voice) अन्तरात्मा की ध्वनि को अपने लिए मार्ग दर्शक बताते थे, वही आत्मा महाराज को मार्ग दर्शन प्रदान करती थी। सत्पुरुष अन्तरात्मा की आवाज को महत्व दिया करते हैं। कालिदास ने कहा

है “सता हि सदेह पदेषु वृत्तिषु प्रमाणमन करण प्रवृत्तयः” जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय निजामस्टेट में रजाकार मुसलिम हिन्दू जनता को बहुत कष्ट दे रहे थे। वच्चो स्त्रियो तक पर उनका भयकर अत्याचार हो रहा था।

उस समय पर्यूपण के समय मैं फलटण में था। मैंने महाराज से चर्चा की कि हिन्दुओं पर मुसलमान अवर्णनीय अत्याचार कर रहे हैं। सहसा उनके मुख से ये गद्द निकल पड़े “कि दो तीन दिन के भीतर ही उन लोगो का पतन होगा।” तीसरे दिन ही रेडियो पर सुना कि सरदार पटेल के आदेश पर जनरल चोधरी ने हैदराबाद पर पुलिस कार्य-वाही (Police Action) रूप आक्रमण कर कब्जा कर लिया।

मैंने महाराज से कहा आपके कथन के अनुसार बात हो गई। ऐसा आपने किस आधार पर कहा था। उन्होंने कहा, “हमारा हृदय जैसा बोला था वैसे हमने कह दिया था।”

भारत सन् १९४७ में स्वतंत्र हो गया था। जनवरी के अन्त में एक दिन महाराज ने कहा, “बड़ा अनर्थ होगा। उन्होंने उस दिन उपवास भी किया। दूसरे दिन ३० जनवरी की गोडसे ने गांधीजी की निर्मम हत्या कर दी। महाराज ने मेरे पूछने पर कहा, “हमारा हृदय कहता था, बड़ा भारी अनर्थ होगा, वैसा हमने तुम्हें कहा था”।

इस प्रकार उन सत् शिरोमणि की आत्मा में भविष्य की अनेक घटनाओं का पूर्व रूप प्रतिबिम्बित हो जाया करता था।

मंगल तीर्थ यात्रा

महाराज तपोग्नि में अपनी आत्मा को परिशुद्ध बना रहे थे। वे कुम्भोज बाहुवली में सध सहित विराजमान थे। उस समय उदीयमान पुण्य शाली सेठ पूनमचद घासीलालजी जवेरी बम्बई के मन में इच्छा जगी कि यदि गुरुदेव शिखर जी की यात्रार्थ सध सहित चले, तो हम सब प्रकार की आर्थिक व्यवस्था करेंगे और सध की सेवा भी करते रहेंगे। उन्होंने गुरु देव के समक्ष अपने मनोगत भाव व्यक्त किये। सुयोग की बात, महाराज ने प्रार्थना स्वीकार करली। जिसने यह समाचार सुना, उसने अपार आनन्द का अनुभव किया।

सन् १९२७ के कार्तिक माह के अन्त में अष्टान्हिका पर्व के बाद सध

का बिहार हो गया। सघ की व्यवस्था श्रेष्ठ रीति से की गई थी। लगभग दो सौ व्यक्ति उस तीर्थयात्रा सघ में थे।

आचार्य पद

जब सघ समडोली ग्राम में आया, तब वहाँ नेमिसागर जी ऐलक ने मुनि दीक्षा ली। वीरसागरजी की भी मुनि दीक्षा सपन्न हुई। वहाँ ही समस्त सघ ने महाराज को आचार्य पद से समलकृत कर स्वयं को कृतार्थ किया। अब मुनि शातिसागर जी आचार्य महाराज कहे जाने लगे।

सघ का पैदल बिहार होता था। जहाँ सूर्य अस्त हुआ वहाँ ही सघ रुक जाता था। आचार्य श्री आदि महाव्रती उच्च साधुगण अपनी-अपनी कुटियों में बैठ जाते थे। प्रभात होते ही सामायिक होने के पश्चात् सघ का विहार हो जाता था। सघ जंगलों से भी जाता था, तब वहाँ मंगल मय वातावरण उत्पन्न हो जाता था। हजारों की सख्या में आसपास के लोग इन महामुनियों के दर्शन हेतु एकत्रित हो जाते थे। ऐसा आनन्द आता था, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता था, मानो समवशरण का विहार हो रहा है। रास्ते में अनेक रियासते पड़ीं। उन रजवाडों के राजाओं ने बड़े वैभव के साथ सघ का स्वागत कर अपने को कृतार्थ किया था। कभी-कभी मार्ग में विघ्नो के वादल इकट्ठे होते थे, किन्तु बाल ब्रह्मचारी महान योगी आचार्य श्री के पुण्य प्रताप से विघ्न क्षण मात्र में दूर हो जाया करते थे।

अपूर्व प्रभावना करता हुआ, सघ सन १६२८ के, फागुन में शिखर जी पहुँच गया। वहाँ अष्टाह्निका महा पर्व पंचकल्याणक महा पूजा पूर्वक महान वैभव सहित सपन्न हुआ। लाखों की सख्या में उत्तर भारत के जैनो ने एकत्रित होकर महान पुण्य सचय किया, जीवन को निर्मल बनाया और अपने को कृतार्थ अनुभव किया। उस समय शिखर जी ने एक विशाल धर्मपुरी का रूप धारण कर लिया था।

सघ ने समस्त उत्तर भारत में विहार करके जीवों का अवर्णनीय कल्याण किया। जब सन १६३० में सघ भारत की राजधानी दिल्ली पहुँचा था, तब यह भय था कि दिगम्बर साधुओं के विहार में बाधा आए बिना न रहेगी। अहिंसात्मक साधना के हेतु स्वयं को दिगम्बर बनाने वाले साधुओं को विहार में विघ्न करना महान दुष्टता पूर्ण कार्य था। इतिहास

इस बात का साक्षी है, कि सदा से दिगम्बर मुनि-राज विहार करते हुए स्व तथा जगत् का कल्याण करते चले आ रहे हैं। आचार्य महाराज ने अपने शिष्यों को उस समय आदेश दिया था, कि राजधानी के मुख्य-मुख्य स्थानों पर वे विहार करें। सघकी महिमा सर्वत्र व्याप्त होने में कोई भी विघ्न नहीं आया।

सामिक शका

एक विचार गील अंग्रेज अधिकारी ने महाराज से पूछा था, “आपने ससार को क्यों छोड़ा ? क्या ससार में रहकर आप शान्ति नहीं प्राप्त कर सकते ?”

आचार्य श्री ने उसे समझाया, “धन, धान्य, वस्त्रादि सामग्री के पास रहने पर मन उनकी ओर जाया करता है। उनके निमित्त से राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होकर आत्मा की शान्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे पवन के चलने पर सरोवर में लहरे उत्पन्न होती हैं, पवन का संचार रुकने पर सरोवर का जल शान्त हो जाता है, इसी प्रकार बाह्य सामग्री आत्म शान्ति में बाधक होती है। उसके परित्याग हो जाने पर मन स्थिर तथा शान्त हो जाता है। मन के शान्त होने पर आत्मा भी शान्ति का अनुभव करती है। निर्मल जीवन द्वारा मानसिक शान्ति (Mental Peace) आती है।”

“परिग्रह को रखते हुए पूर्ण अहिंसा की साधना असंभव है। आज तक जीव ने कितना नहीं खाया, पिया, सुख भोगा किन्तु तृष्णा शान्त नहीं हुई। विषयो की लालसा की बीमारी बढ़ती ही जाती है। भोगों के जाल में फसा यह जीव आत्मा की ओर उन्मुख न होकर जड़ पदार्थों की उलझनों में उलझा रहता है। दूसरी बात, मरने के बाद सग्न की गई सारी सामग्री यहां ही पड़ी रह जाती है। अतः बाहरी सामग्री से संवध न रखना शान्ति तथा कल्याण का उपाय है। सच्ची शान्ति की उपलब्धि का साधन दिगम्बर वृत्ति होने से हमने दिगम्बर मुद्रा धारण की है। इसके द्वारा जीव परमात्मा का पद (Godhood) प्राप्त करता है।” आचार्य महाराज की अनुभव पूर्ण तर्क सगत बातों को सुनकर वह अंग्रेज हर्षित हुआ और उसने उनको प्रणाम किया।

आचार्य श्री की तेजोमय मुद्रा, उनकी दिव्य वाणी को सुन कर

अगणित लोगो ने सदाचार की ओर अपने जीवन को मोड़ा और सयम को यथा शक्ति स्वीकार किया था ।

चारित्र चक्रवर्ती

जब सघ गजपथा (नासिक)आया, तब वहा आचार्य श्री ने चातुर्मास व्यतीत करने का निश्चय किया । चातुर्मास के पश्चात्, वहा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ । जिस महोत्सव मे आचार्य महाराज सदृश महान आत्मा विराजमान हो, वहा के आनंद का क्या वर्णन किया जाय ? हमने लगभग बीस वर्ष तक महाराज के सपर्क मे आकर उनके महान आध्यात्मिक प्रभाव का चमत्कार देखा है । विशुद्ध श्रद्धा, महान ज्ञान और श्रेष्ठ सयम की समाराधना द्वारा उनकी आत्मा अपूर्व हो रही थी । वहा उपस्थित धार्मिक सघने महाराजको "चारित्र चक्रवर्ती" पद से अलंकृत कर अपने को कृतार्थ माना ।

उस समय महाराज ने अपने जीवन को लघु बताते हुए, उस पद की महत्ता पर प्रकाश डाला । समाज की प्रार्थना तथा भक्तो के अनुरोध होने पर वे चुप हो गए । यथार्थ मे सम्यक्चारित्र रूप चक्रका प्रवर्तन कर महाराज ने चारित्र चक्रवर्ती का ही तो काम किया था । जहाँ सामान्य व्रती गृहस्थ का दर्शन असंभव माना जाता था, वहा पंचमहा-व्रतो का पालन करने वाले अनेक बाल ब्रह्मचारी मुनियो आदि का दर्शन होने लगा, यह किसका प्रताप है ? आचार्य श्री के द्वारा प्रवाहित चारित्र की गंगा मे स्नान करके अनेक भाग्यवानो ने स्वहित संपादन किया ।

चारित्र

एक बार मैने कहा, "महाराज । कुछ लोग चारित्र को व्यर्थ की वस्तु सोचकर सम्यग्दर्शन को ही सार रूप बताते है । मोक्ष का क्या उपाय है ?"

महाराज ने कहा, "सम्यक्त्व के होते हुए भी जीव मोक्ष नहीं पाता है । ज्ञान की स्थिति निराली है । वह तो, "गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास' समान श्रद्धा के अनुसार अपना रंग बदलता है । वही ज्ञान सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान होता है और उसके अभाव मे मिथ्याज्ञान कहलाता है । इसलिए ज्ञान का भी मूल्य नहीं है ।" मैने कहा, "तब फिर मूल्य किसका है ?"

महाराज ने कहा, “मूल्य है सम्यक् चारित्र का । सम्यक्चारित्र के होने पर निश्चय से मोक्ष होता है ॥

मैंने कहा, “आपका उत्तर बड़ा मार्मिक है । आपने सम्यक् शब्द युक्त चारित्र को पकड़कर सम्यक्त्व को भी बुला लिया और सम्यक्त्व के होने से उसका अभिन्न हृदय मित्र ज्ञान भी आ गया ।”

महाराजने कहा, “सम्यक्त्व और चारित्र का धनिष्ठ सवध है, तब एक की ही प्रगसा क्यों की जाती है । सम्यक्त्वकी प्राप्ति दैव के आधीन है, चारित्र पुरुषार्थ के आधीन है ।”

सयम यदि सम्यक्त्व सहित है तो वह मोक्ष का कारण है, तथा यदि वह सम्यक्त्व रहित है तो वह नरकादि दुर्गतियों से जीव को बचाता है । अतः जब तक काल-लब्धि आदि साधन सामग्री नहीं प्राप्त हुई है, तब तक भी सयम का शरण लेना हितकारी है । सदाचरण रूप प्रवृत्ति कभी भी पतन का कारण नहीं होगी । व्रताचरण के द्वारा समलकृत जीव देव-गति में जाकर महाविदेह में विद्यमान सीमधर आदि तीर्थकरो के समवशरण में पहुँच सकता है तथा उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर मिथ्यात्व परिणति का त्याग करके वह सम्यक्त्व द्वारा आत्मा का उद्धार कर सकता है ।

आगम में कहा है, क्षयोपगम, विशुद्धि, देशना तथा प्रायोग्य रूप लब्धि चतुष्टय के प्राप्त हो जाने पर भी जब तक करण लब्धि प्राप्ति नहीं होती, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति असम्भव है । ग्यारह अंग का ज्ञाता भी करण-लब्धि के अभाव में सम्यक्त्व रत्न को प्राप्त नहीं कर पाता ।

सदाचार

महर्षि कुन्दकुन्द कहते हैं, “जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक यह उचित है कि सम्यक्त्व रहित अवस्था में तू हिंसा आदि का त्याग करके अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य आदि व्रतों के द्वारा अपना भविष्य उज्ज्वल बना । सम्यग्दर्शन के अभाव में व्रतादि का परिपालन पशु-नरक आदि पर्यायो में पतन में जीव की रक्षा करता है । यदि व्रतादि को हानि-कारक मान जीव हिंसादि पापों में प्रवृत्त होता है तो वह नरकादि में दुःख भोग करता है ।” भगवान् आदिनाथ के पुत्र चक्रवर्ती भरत के पुत्र मरीचि कुमार को सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पायी थी, इनमें उस जीव को किंचित न्यून एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल पर्यन्त मिथ्यात्वी की

स्थिति में रह कर महान दुःख भोगना पड़ा था। विवेको पुरुषो को यह बात गहराई से सोचने की है, कि श्रेष्ठ उपदेश आदि सामग्री मरोचि कुमार को प्राप्त थी, फिर भी करण-लब्धि के लाभ न होने से वह जीव सम्यक्त्वो न बन पाया। ऐसी स्थिति में वर्तमान काल में हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो ही जायेगा, क्योंकि हमने समयसार को खूब पढ़ा है, सुना है, अध्यात्म वाद्यों का सत्संग किया है आदि सोचना उचित नहीं है। आज की परिस्थिति में हमें तत्काल यथाशक्ति व्रतादि परिपालन रूप सदाचार के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। रङ्ग कवि की यह वाणी स्मरण योग्य है, “सयम विनु घडिय म इक्क जाहु—“सयम के बिना एक क्षण भी न जाने दो।”

यह शका उठती है कि सम्यक्त्व के बिना सयम से क्या लाभ होगा? इसका समाधान यह है कि उसके अभाव में सयम द्वारा कुगति पतन से जीव की रक्षा होगी।”

मोक्ष पाहुड में कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं।

वरं वय-तर्वेह सग्गो सादुक्ख होइ णिरय इयरेहि ॥२५॥

(वरं व्रततपोभिः स्वर्गः सा दुक्ख भञ्जतु नरके इतरैः)

(सम्यक्त्व रहित) व्रत तथा तपो के द्वारा स्वर्ग जाना है। अव्रती हो तथा सयम रहित होकर नरक में जाना हितकारी नहीं है।

अन्य सम्प्रदायों में जैन धर्म की संयम और सदाचरण के लिए प्रसिद्धि है। हिन्दू सन्त विनोबा भावे ने कहा था, “बुद्ध ने करुणा, महावीर ने सयम और वेदान्त ने मुक्ति का उपदेश दिया। भक्ति और करुणा का अंश लोगों में है, किन्तु सयम नहीं है। आज की समस्याओं की जड़ में असयम है। सयम बहुत जरूरी है।” जो व्यक्ति चारित्र्य से द्रोह कर असयम की विभूति सोचा करते हैं, वे इन्द्रियों की गुलामी को महत्ता प्रदान करते हैं। आचार्य शान्ति सागर महाराज चारित्र्य रूप धर्म-चक्र का प्रवर्तन करते हुए चारित्र्य चक्रवर्ती रूप में सर्वत्र जयशील हुआ करते थे। अग्नि के ताप से सुवर्ण परिशुद्ध होता है तथा तपस्या रूप अग्नि द्वारा कर्मों का क्षय होकर आत्मा परमपद को प्राप्त होती है। भगवान् धर्मनाथ तीर्थंकर के स्तवन में समन्त भद्र स्वामी ने कहा है—

“कर्मकक्ष मदहत्तपोग्निभि शर्मशाश्वतमवाप शंकर”

हे जिनेन्द्र! अपने तपोग्नि द्वारा कर्म रूप वन को दग्ध करके अविनाशी सुख को प्राप्त किया और आप सुख के दाता बनकर प्रसिद्ध हुए।

आन्त कल्पना

कुछ व्यक्ति कहते हैं, हमें विषय भोगों को त्याग हेतु प्रतिज्ञा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब भगवान् सर्वज्ञ के ज्ञान में हमारी आत्मा का चारित्र्य रूप परिणमन झलका है, तब स्वयमेव हमारी आत्मा चारित्र्य रूपी अलंकार रस से अलंकृत हो जायेगी, क्योंकि उनका विश्वास है :—

जो-जो देखी वीतराग ने सो-सो होसी वीरा रे।

अनहोनी कहूं होहैं नाहीं, काहे होत अधीरा रे॥

ऐसे प्रमाद प्रचुर व्यक्ति को यह बात सोचने योग्य है—

क्या-क्या देखी वीतराग ने तू क्या जाने वीरा रे।

वीतराग की वाणी द्वारा दूर करो भव पीरा रे॥

इस गरीर तथा इन्द्रिय की आराधना में निरंतर निमग्न रहने वाले को सत्पुरुष कहते हैं—

मन तू सड़े शरीर में क्या मानै सुख चैन।

जहां नगारे कूच के बजत रहत दिन रैन॥

स्वयं सयम की श्रेष्ठ समाराधना करने वाले साधुराज की वाणी का अद्भुत प्रभाव पड़ा करता था। उनके निकट संपर्क में आने वाले प्रायः सभी व्यक्तियों ने उच्च सदाचार द्वारा अपने जीवन को समलंकृत किया था। जो कमजोर दिल वाले व्रताचरण से डरते थे, उन्हें महाराज कहा करते थे। “बावानो भीड़ नका, सयम धारण करा’ भाई ! डरो मत। संयम को धारण करो।

विशेषता

महाराज में यह विशेषता थी, कि वे किसी पर दबाव डालकर व्रत नहीं देते थे, वे पात्र, अपात्र का गहरा विचार कर व्रत देते थे।

एक दिन किसी व्यक्ति ने उच्च व्रत दान के हेतु प्रार्थना की, किन्तु आचार्य श्री ने उसकी गति का विचार कर उसके अनुकूल छोटा सयम दिया। मैंने कहा, “महाराज ! जब कोई व्यक्ति बड़ा व्रत मांगता है, तब उसे वह व्रत देने में आप को क्या बाधा आती है ?

महाराज ने कहा, “यदि हम उसकी योग्यता का विचार न करके बड़ा व्रत दें, तो वह आगे भ्रष्ट होकर दुर्गति में जायेगा और दुःख भोगेगा, इसलिए जीव के हित को देखकर हम काम करते हैं।” उनसे व्रत प्राप्त

व्यक्तियों ने सयमी जगत् में अपने गुरुदेव का मुख उज्ज्वल किया है। वर्तमान के साधुओं से प्रार्थना है कि वे आचार्य महाराज की गम्भीर दृष्टि को न भूलें। इसमें स्व पर का हित गर्भित है। शक्ति से अधिक व्रत लेने वाला आगे जाकर धर्म को लॉछित करता है।

आचार्य श्री का प्राण जिनागम था। उसके विरुद्ध वे एक भी बात न कहते थे, और न करते थे। वे कहते थे, “यदि एक बालक भो आकर हमें आगम दिखाकर हमारी भूल बतावेगा तो हम अपनी भूल सुधारेंगे। हमारा सच्चा प्राण आगम है। समाज में प्रचलित आगम विपरीत प्रवृत्तियों के विरुद्ध उपदेश देने में आचार्य श्री को तनिक भी सकोच नहीं होता था। जन समुदाय के विरोध की उन्हें तनिक परवाह नहीं थी। आचार्य महाराज ने अपने तप पुनीत जीवन तथा उपदेशों द्वारा जन साधारण का जितना कल्याण किया, उतना हजारों उपदेशक तथा बड़े-बड़े राज्य शासन भी कानून द्वारा सम्पन्न नहीं कर सकते थे।

यशोलिप्सा से दूर

अंग्रेजी कवि मिल्टन ने यशोलिप्सा को मानव हृदय की गहरी दुर्बलता (Last infirmity of noble mind) कहा है, किन्तु महाराज उस बोमारी से बहुत दूर थे। सन् १९५२ में १४ जून को समस्त भारत के दि० जैन समाज के नेताओं का समुदाय फलटण में आचार्य श्री की हीरक जयंती समारोह मनाने को एकत्र हुआ था। सबने श्रद्धा के सुमन चढ़ाए और साधु-राज के उच्च गुणों का गान किया।

उस समय गुरुदेव ने कहा था, “इस श्रद्धाञ्जलि-महोत्सव से हमें जरा भी हर्ष नहीं है। हमें अपनी स्तुति सुनकर राई बराबर भी हर्ष नहीं होता। इससे हमें स्वर्ग नहीं मिलता है। तुमने हमें श्रद्धाञ्जलि अर्पित की अथवा निन्दा की तो क्या हुआ। हमारी दृष्टि में दोनों का मूल्य नहीं है। समस्त जगत् अनित्य है। जब बड़े-बड़े ऋद्धिधारी मुनीश्वर नहीं रहे, तब हम क्या चीज हैं ?”

इस पर हमारे सबसे छोटे भाई सन्मति कुमार ने कहा, “महाराज आपका गुण गौरव करने से भव्य जीवों को पुण्य की प्राप्ति होती है इसलिए उसे आप निरूपयोगी क्यों कहते हैं ?”

महाराज ने कहा, “हमारे लिए पुण्य और पाप दोनों समान हैं। वे

दोनों भी वेडी के समान हैं। श्रद्धाजलि से या निन्दा से हमें क्या है ? यह उत्सव तुम लोगों को बड़े महत्व का दिखता है, किन्तु हमें कोई महत्व नहीं दिखता। हम तो चाहते हैं कि लोगों के प्रगसा के शब्द तक हमारे कान पर न आवें। हम निन्दक और वन्दक दोनों को एक समान मानते हैं।”

मार्सिक देशना

महाराज ने हीरक जयती के अवसर पर कहा था “धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें मोक्ष श्रेष्ठ है। धर्म की आराधना द्वारा अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ का महत्व है।”

“आचार्य उमास्वामी ने सम्यक् दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र्य को मोक्ष का मार्ग कहा है। केवल सम्यक्त्व के बाद ही मोक्ष नहीं होता। जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। जिनेन्द्र की वाणी पूर्णतया सत्य है। भगवान की वाणी का एक वाक्य तक जब जीव का कल्याण करता है, तब सम्पूर्ण जिनागम का स्वाध्याय क्या नहीं करेगा ? इस पचम काल में केवली भगवान नहीं हैं। उनकी वाणी के सिवाय अन्यत्र कल्याण नहीं है।”

“जिनेन्द्र का मंदिर नहीं होगा तो श्रावको का धर्म भी नहीं रहेगा और श्रावको के अभाव में मुनिधर्म कैसे रहेगा ? मुनि धर्म जब तक रहेगा तब तक जिन धर्म रहेगा। इसी दृष्टि से धर्म के आधार स्तम्भ जिनमंदिरों की पवित्रता के रक्षण निमित्त हमें प्रयत्न करना पड़ा। यदि भगवान का स्थान नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेगे। हमें भगवान की आज्ञा माननी चाहिये। भगवान की वाणी में लिखा है कि अभी जिनधर्म का लोप नहीं होगा। अज्ञान के अधकार में भटकने वाले जीवों को शास्त्र अजीव होते हुए भी मोक्ष का मार्ग बताता है। जो बात आदिनाथ भगवान ने कही थी, वही बात दूसरे तीर्थंकरों ने बतायी। सागरो पर्यन्त काल बोलने पर भी जिनेन्द्र की वाणी में कोई अंतर नहीं पड़ा है। इस बात पर दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए।”

“शास्त्र में लिखा है, हिंसा भूठ चोरी कुशील और परिग्रह के त्याग से जीव हीन गतियों में नहीं जाता है। ब्रती जीव देवगति में जाता है। इसलिए पच पापों के त्याग रूप व्रत को ग्रहण करना चाहिए। सम्यक् दर्शन

तो देखने में नहीं आता है; किंतु व्रत धारण किया है यह बात प्रत्येक के देखने में आती है इसलिये सब लोगो को हिंसा आदि पापों का त्याग कर आत्म कल्याण हेतु व्रती बनना चाहिये।”

महाराज ने अपने मार्मिक उपदेश में कहा था “अढ़ाई द्वीप में विद्यमान समस्त मुनियो में हमारा अंतिम स्थान है। हम उत्सव को तो रोक रहे थे, किन्तु लोग सुनते नहीं हैं।”

संकट निवारण का उपाय

उन्होंने कहा था “आज धन-धान्य का कष्ट है। प्रजा के सकटों की सीमा नहीं है। इसका क्या कारण है? यदि लोग धर्म के मूल दया का रक्षण करें, तो वह धर्म तुम्हारे सकटों को दूर करेगा। जिनेन्द्र की वाणी दीपक के समान है। मोह के अधकार में फसे हुए जीवों को जिनवाणी रूप दीपक को नहीं भूलना चाहिए। जिनेन्द्र की वाणी के मंत्र को पाकर कुत्त के जीव ने देव पद पाया था। भगवान की वाणी का साक्षात् जिनेन्द्र के समान आदर करना चाहिये। जिनेन्द्र की वाणी में अपार शक्ति है। उसमें हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हम असफल होते हैं।” उन्होंने कहा था, “भगवान की वाणी औषधि के समान है और पापों का त्याग करना उस औषधि ग्रहण के लिए पथ्य के समान है। यह स्मरण रखो कि अभी पंचमकाल का बाल्यकाल है। अभी सत्य धर्म का लोप नहीं होगा।

अहिंसा का रहस्य

अहिंसा के विषय में उन्होंने कहा “जैन धर्म में सर्वदा सकल्पी हिंसा (Intentional Injury) न करने की आज्ञा है। गृहस्थ विरोधी हिंसा नहीं छोड़ सकता है। गृहस्थ के घर में चोर घुस गया है अथवा आक्रमणकारी आ गये हैं, क्या तब वह उन्हें नहीं मारेगा? वह निरपराधी जीव की हिंसा नहीं करेगा। वह मांस नहीं खायेगा। वह शिकार नहीं खेलेगा। वह निरपराधी जीव की रक्षा करते हुए सकल्पी हिंसा का त्याग करेगा। इस प्रकार के आचरण द्वारा जैन नरेश अहिंसा धर्म को पालते रहे हैं।”

महाराज ने कहा, “श्रावकों के अष्टमूल गुणों में यही अहिंसा का भाव है। मुनियों के ८४ लाख उत्तर गुणों में भी यही अहिंसा का भाव है। जीव और पुद्गल रूप कर्म सब अलग अलग हैं। इस बात का श्रद्धान

करना चाहिये। तत्त्व श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन की पहिचान प्रशम, सवेग, अनुकम्पा तथा आस्तिक्य भाव द्वारा होती है। यदि तुम्हे कल्याण करना है तो जिनवाणी तथा आत्मा पर विश्वास रखो।” आचार्य महाराज आस्तिक्य गुण को महत्वपूर्ण मानते थे। जिनेन्द्र भगवान के आगम में पक्का विश्वास आस्तिक भाव है। आगम की श्रद्धा शून्य व्यक्ति कभी भी सम्यक्त्वी नहीं कहा जा सकता है।

मार्ग दर्शन

उपदेश के अंत में आचार्य महाराज ने कहा “जगत के सभी पदार्थ विनाशीक है। अभी राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, भरत नहीं है। इसी प्रकार दूसरे भी नहीं रहेंगे। हम भी नहीं रहेंगे। इस शरीर को छोड़ कर दूसरी देह को धारण करना पड़ेगा इसलिए आगे के मकान की व्यवस्था क्यों नहीं करते। हमारा यही कहना है कि अहिंसा धर्म के मार्ग पर लगे। इसके द्वारा तुम्हारा और ससार का कल्याण होगा।”

आचार्य महाराज के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण उनके मार्मिक शब्द हृदय के अन्तर्गत में प्रवेश करते थे। राजनीतिज्ञों के भाषणों में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, उनके उपदेश ऊसर भूमि में मूसलधार वर्षा सदृश होते हैं। आचार्य जी की वाणी द्वारा अगणित आत्माओं ने जीवन शोधन कर सच्चे कल्याण का पथ पकड़ा था।

आचार्य श्री की अन्तर्मुखता, जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होती थी, वैसे वैसे उनकी वाणी और सान्निध्य का अद्भुत प्रभाव दिखाई पड़ता था। जैसे मछली को पानी में फिरते समय कोई कण्ट नहीं होता, उसी प्रकार चित्त को स्थिर कर आत्मा का ध्यान करने में महाराज को कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती थी।

एकाग्रता

एकबार मैंने पूछा “आपका शास्त्र स्वाध्याय का कार्यक्रम सतत चालू रहता है, क्या इसका लक्ष्य मन रूपी बंदर की चंचलता पर नियंत्रण लगाना है?”

महाराज बोले, “हमारा बंदर चंचल नहीं है। हमारे पास चंचलता के कारण नहीं है। जिनके पास परिग्रह की उपाधि रहती है, उनका मन

स्थिर न होकर चचल रूप बनता है। देखो ! एक तोता जहाज के मस्तूल के शिखर पर बैठ गया। जहाज चलकर समुद्र के मध्य में चला गया। उस समय वह तोता उड़कर जाना चाहे, तो वह बाहर कहा जायगा ? उसको ठहरने का स्थान भी तो चाहिए। इस कारण वह एक ही जगह पर बैठा रहता है। जैसे उस तोते का आश्रय जहाज ही रहता है, उसी प्रकार घर, परिवार आदि का त्याग करने के कारण हमारा मन चचल होकर जायगा कहा ? यह उन्होंने कहा हमारा मन अन्यत्र आश्रय न होने से अपने आप आत्मा की ओर आकर टिकता है।”

एक बार ध्यान के विषय में हमने महाराज से चर्चा चलाई, तब महाराज बोले हमारे चित्त में गड़बड़ी या किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है। हमें मोक्ष की भी चिन्ता नहीं है। अनादि काल से ससार में रहे, तो जल्दी किस बात की है ? दो चार भवों में चले जावेंगे। हमें शास्त्र की भी चिन्ता नहीं है। उसे पढ़ना सुनना आवश्यक है, इससे पढ़ते हैं, सुनते हैं। पढ़ना ही चाहिए ऐसी बात नहीं है।” उन्होंने अपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहा, “मुख्य रहस्य जब समझ में आ गया, तब दस बार पढ़ने में या एक बार पढ़ने में क्या बात है ?”

संस्कारित योगी

आचार्य श्री जन्म जन्मान्तर के श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित महान योगी थी। वे आर्तध्यान रौद्रध्यान रूप दुर्ध्यानों से दूर थे। वे स्वयं कहते थे हमें आर्तध्यान, रौद्रध्यान कभी नहीं होता। उनकी आत्मा सदा धर्म ध्यान या धर्म भावना की ओर प्रवृत्ति करती थी। अध्यात्म विद्या के विषय में उनको श्रेष्ठ स्थिति थी। बौद्धिक स्तर पर आत्मा की चर्चा करने वाले बहुत मिलेंगे, किन्तु अनुभव के आधार पर उस अतोन्द्रिय स्पर्श, रस, गंध तथा वर्णातीत आत्मा के विषय में वे अद्वितीय प्रकाश प्रदाता थे। उन्होंने कहा था, “आत्मध्यान में हमें शरीर का भी पता नहीं चलता है, तब अन्य बातों का क्या पता चलेगा ? आत्मा के ध्यान में स्थिर होने पर इंद्रियों का सुख दुःख प्रतिभासित नहीं होता। वहा तो आत्मा का ही आनन्द है।”

इंद्रियों में प्राप्त भोग जनित सुखों के बारे में महर्षि कहते थे, वह अज्ञानी का आनन्द तो पागल का सुख है। यथार्थ में स्वरूप को भूलने वाला पागल के समान फिरने वाली आत्मा सुख शून्य बाह्य पदार्थों में सुख को खोजा करती है और मानती है कि मैंने सुख पा लिया है। मिथ्यात्व के

कारण उत्तम बनाना प्राणी इंद्रियजनित सुखाभास को सुख मानता है। राम कृष्ण परमहंस कहते थे विषयी मन गोबर के कीड़े के समान गोबर समान विषयो में आनन्द मानता है।

आचार्य श्री ने एक दिन बड़ी गहरी तथा मार्मिक बात कही थी, “अरे! जब छह मास के अभ्यास से आत्मा का परिचय हो जाता है, तो उसमें सारा जीवन लगा देने पर वह क्यों नहीं होगा? हम बाजार में भी ध्यान कर सकते हैं। बताओ हमारे आत्म ध्यान में बाजार क्या करेगा?” उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया, “ध्यान के आरम्भ में कठिनाई मालूम पड़ती है, पश्चात् वह अभ्यास द्वारा सरल हो जाता है। ध्यान करते समय कितने मिनट ध्यान में गए, इसका ध्यान ही नहीं रहता है।” यही बात महामुनि वर्धमान सागर महाराज ने भी अपने ध्यान के बारे में कही थी।

उपवास का रहस्य

अभ्यास से सब काम सरल हो जाता है। मार्ग से चलने पर सफलता मिलती है। मार्ग छोड़कर चाहे प्राण भी दो, चाहे उपवास करो, परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। उपवास में आत्मा नहीं है। ऐसा आचार्य श्री ने खुलासा किया। मैंने पूछा, यदि उपवास में आत्मा नहीं है, तो क्या व्रत उपवास व्यर्थ है? आप क्यों उपवासादि कठोर तप करते हैं? आपने सिंह-विक्रीडित आदि महान तप क्यों किये?

महाराज ने कहा, “अल्प आहार या उपवास से प्रमाद कम होकर विचारवृत्ति बढ़ती है। जब हम लम्बे उपवास करते हैं, तब तत्त्वचिंतन में चित्त बहुत लगता है।”

मैंने पूछा, “लम्बे उपवासों के करते हुए आपकी निद्रा का क्या हाल रहता है?”

महाराज, “ऐसे समय में नींद नाम मात्र की आती है।”

प्रश्न, “उस समय आप क्या सोचते हैं?”

महाराज, “उस समय हम आत्मा का ही विचार करते हैं। बाह्य पदार्थों की ओर चित्त रूच नहीं जाता। आर्त्तध्यान, रांद्रध्यान उत्पन्न न हों, इसकी हम पूर्ण सावधानी रखते हैं।”

वास्तव में बहिरात्मा शरीर पोषण के सिवाय उपवास आदि की महत्ता का मूल्यांकन नहीं कर पाते, किन्तु सत्पुरुष उसे आत्मोपलब्धि

तथा चित्त की एकाग्रता का साधन मानते हुए इंद्रियो को वश में करने का महान साधन स्वीकार करते हैं ।

गांधी जी ने उपवास के विषय में जो अनुभव प्राप्त किया उसके प्रकाश में उन्होंने ये महत्वपूर्ण शब्द लिखे थे, “जब पूर्ण आत्म प्रकाश के हेतु उपवास किया जाता है तथा जब शरीर पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित करने के हेतु उपवास काम में लाया जाता है तब उसका मनुष्य की प्रगति में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग हो जाता है ।”

उपवास व्रत आदि के द्वारा आत्मा में सचित्त कर्मों की राशि का क्षय होता है । यह बात अवश्य है कि अपनी शक्ति के अनुसार उपवास आदि कल्याणकारी है । वृषभदेव आदि तीर्थंकरों ने घोर तपश्चर्या का आश्रय ले कर्मों का नाश किया था । उपवास को जो व्यर्थ मानते हैं और आत्म शुद्धि की रट लगाते हैं उन्हें भगवान् आदिनाथ प्रभु के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये । महान तत्त्व वेत्ता मति श्रुत अवधि तथा मनः पर्ययज्ञान से अलकृत होते हुए भी उन्होंने छह माह का लम्बा उपवास लिया था । और पश्चात् आहार की अनुकूलता न मिलने पर एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर उन्होंने आहार ग्रहण किया था ।

भ्रांति

कोई कोई व्यक्ति शरीर के प्रति गहरी ममता युक्त हो इंद्रियो के दास बनते हुए कहा करते हैं, हम तो व्रत-तप आदि के चक्कर में न फस कर भरतेश्वर के समान अतर्मुहूर्त काल में केवलज्ञान प्राप्त करेंगे । उन्हें महापुराण में प्रतिपादित भरत महाराज के जीवन के वृत्तांत से यह ज्ञात होगा, कि गृहस्थ अवस्था में चक्रवर्ती अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हुए अपना सारा समय धर्मध्यान में लगाया करते थे । सिंह की पर्याय में उस जीव ने अठारह दिन का उपवास पूर्वक समाधि मरण किया था । इसलिए सयम के मार्ग में दोष लगाकर अपने पाप प्रचुर जीवन का समर्थन नहीं करना चाहिये ।

तपश्चर्या

आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा—

ध्रुव सिद्धि तित्थयरो चउणाणजुदो करेइ तदयरणं

णाऊण ध्रुव कुज्जा तदयरण णाण जुत्तो वि ॥६०॥

और अनुभवी आचार्य थे ।^१ मुण्डकोपनिषद् में अपरा तथा परा नाम से विद्या के दो प्रकार माने गए हैं । वेद चतुष्टय शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, छद्, ज्योतिष का ज्ञान अपरा विद्या है । जिनके द्वारा अविनाशी ब्रह्म का परिज्ञान होता है, वह परा विद्या है । इस दृष्टि से वैदिक शास्त्र की भाषा में वे परा विद्या (श्रेष्ठ ज्ञान) के विशेषज्ञ थे । अध्यात्म शास्त्र की कैसी भी गहन कठिनाई हो, उसका उनमें सम्यक् प्रकार से सरल शब्दों में समाधान प्राप्त होता था । आचार्य वीरसागर जी, आचार्य चन्द्रसागर जी, क्षु० मुमतिसागर जी ने बताया था, कि गृहस्थावस्था में वे अनेक अध्यात्म विद्या के पंडितों से मिले थे, किन्तु उनके हृदय को पूर्ण समाधान वहां नहीं मिला, किन्तु आचार्य शातिसागर महाराज के पास उनकी समस्त शकाओं का पूर्ण समाधान प्राप्त हुआ था । जब तक साधक उच्च चरित्र युक्त तथा ध्यान करने में समर्थ नहीं होगा, तब तक सच्ची आत्म विद्या की उपलब्धि न होगी । तोता के समान ग्रन्थों के रटे वाक्यों को अक्षर पण्डित बता सकेगा, किन्तु अनुभव के स्तर पर तो अनुभव पंडित ही कर सकेगा । तत्त्वानुशासन में मुनि नागसेन कहते हैं—

सगत्याग कषायाणा निग्रहक्षतधारणम् ।

मनोक्षाणा जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनः ॥७५॥

समस्त परिग्रह का त्याग कर दिगम्बर होना, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों का निग्रह करना, अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करना, मन तथा इन्द्रियों को वश में करना ध्यान हेतु यह सामग्री आवश्यक है ।

ज्ञान वैराग्य रज्जूभ्यां नित्यमुत्पथ वर्तिन ।

जितचित्तेन शक्यन्ते धर्तुमिन्द्रिय बाजिनः ॥७७॥

जिस सत्पुरुष ने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वह सदा कुपथ गामी इन्द्रिय रूपी घोड़ों को ज्ञान और वैराग्य रूपी रस्सियों द्वारा वश में करता है ।

ज्ञान, वैराग्य संपन्न परिग्रह परित्यागी, कषायों का निग्रह करने वाले, अहिंसादि महाव्रतों के श्रेष्ठ समाराधक एवं इन्द्रिय-मनोविजेता

१ द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैत्रापरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद साम-वेदोऽथर्ववेद शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधि गम्यते । (मुण्डकोपनिषद् अ० १, सूत्र ५)

आचार्य श्री अध्यात्म विद्या के सिधु सदृश लगते थे ।

सिद्धान्त शास्त्र संरक्षण

उनका समय तत्त्व चिन्तन और आत्म ध्यान में व्यतीत होता था, शेष समय का बहुत भाग शास्त्र स्वाध्याय में बीतता था । वे शास्त्र ज्ञाता विद्वानों का बहुत सन्मान करते थे । धार्मिक विद्वान् का समागम प्राप्त कर उनके चित्त में अपार आनन्द होता था । सदाचार शून्य अथवा दुष्ट प्रकृति के शास्त्र ज्ञाता का उनकी दृष्टि में मूल्य नहीं था । धवल, जय धवल रूप सिद्धान्त के महाशास्त्रों का उन्होंने अनेक बार गहन अभ्यास किया था ।

मूडबिंद्री के जैन शास्त्र भण्डार से महाबध ग्रन्थ राज को हमें प्राप्त करने का सोभाग्य मिला था । बड़े-बड़े जैन नेताओं तथा अखिल भारतीय मान्य जैन सभाओं को भी यह ग्रन्थ नहीं मिल सका था । मूडबिंद्री के पक्षों ने हमें ग्रन्थ देकर अपार प्रेम भाव प्रदर्शित किया था । यह समाचार जब आचार्य शातिसागर महाराज ने सुना, तब उन्हें बड़ी खुशी हुई । उस समय उन्होंने ब्र० फतेचन्दजी परवार भूषण नागपुर के द्वारा हमारे पास पत्र भिजवाया, कि ग्रन्थ के मूल सूत्रों की नकल करके आचार्य महाराज के स्वाध्याय हेतु हम भेज दें । उस पत्र के उत्तर में हमने लिखा था, कि चालिस हजार श्लोक प्रमाण समस्त महाबध (महा धवल) सूत्र रूप ही है । उसमें चार पांच हजार श्लोक प्रमाण ग्रन्थ कीड़ों के खाए जाने से सदा के लिए विलुप्त हो गया । ग्रन्थ के बहुमूल्य अंश के विनष्ट हो जाने के समाचार से आचार्य श्री के जिनवाणी भक्त हृदय में गहरी व्यथा उत्पन्न कर दी ।

वे सोचने लगे, यदि शेष ग्रन्थ को ताम्र पत्र में उत्कीर्ण न किया जाएगा, तो भगवान् महावीर की वाणी का कुछ काल बाद लोप हो जायगा । महाराज ने मुझ से कहा था, "तुम्हारे पत्र को पाकर हमें रात्रि भर नींद नहीं आई । जिस प्रकार आचार्य धरसेन स्वामी को श्रुत के विलोप की चिन्ता हुई थी और उन्होंने पुष्पदन्त भूतबलि शिष्य युगल को महाकम्मपयडिपाहुड की देशना देकर उस परमागम की रक्षा की थी, उसी प्रकार की चिन्ता हमारे मन में हुई । उस समय हम कुंथल गिरि में थे । उस समय वहां विद्यमान समथ श्रावकों के समक्ष हमने अपना भाव व्यक्त किया, कि धवल, महाधवल, जयधवल रूप महान् शास्त्रों को ताम्रपत्र में खुदवा कर रखना चाहिए, जिससे महावीर भगवान् की वाणी

नष्ट होने से बचे। समस्त ग्रन्थ एक लाख सत्तर हजार श्लोक प्रमाण है।”

उस समय बम्बई के महादानी सेठ गेदनमल जी सघपति ने कहा, “महाराज ! आप की आज्ञानुसार इस कार्य में जितना द्रव्य लगेगा, उतना खर्च करने को मैं तैयार हूँ”

महाराज ने कहा “यह काम एक व्यक्ति के बदले में समस्त समाज के द्वारा सम्पन्न होना चाहिए।” यह कह कर आचार्य श्री मध्याह्न की सामायिक के लिए चले गए।

सामायिक से उठने के उपरान्त महाराज को समाचार दिया गया, कि आप की पवित्र इच्छा पूर्ति निमित्त हम लोगो ने चन्दा कर लिया है। आप इस विषय में निश्चिन्त हो जाए। इससे जिनवाणी भक्त महाराज के हृदय को बहुत सन्तोष हुआ।

तत्काल “१०८ आचार्य शातिसागर दिगम्बर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक” संस्था की स्थापना (सन् १९४४ में पर्यूषण पर्व) हो गई। इसके मन्त्री श्री बालचन्द्र देवचन्द्र शहा सोलापुर बनाए गए। और कुछ वर्षों में मन्त्री जी के सत्प्रयत्न से उपरोक्त आगम ताम्र पत्र में उत्कीर्ण हो गए। तीनों सिद्धान्त ग्रन्थों के २६६४ ताम्र पत्रों का वजन लगभग ५० मन है। वे ग्रन्थ फलटण के जिन मन्दिर में रखे गए हैं। उनमें जय धवला टीका के साठ हजार श्लोक प्रमाण ताम्रपत्र मुम्बई के कालवा देवी रोड पर स्थापित सघपति पूनम चन्द्र घासीलाल द्वारा निर्मापित अनुपम तथा दिव्य श्री पार्श्वनाथ दि० जैन मन्दिर में विराजमान किए गए।

बिना मूल्य शास्त्र वितरण

आचार्य महाराज की आज्ञानुसार महावध का, जो चालिस हजार श्लोक प्रमाण है, संपादन करके मुद्रण का कार्य हमारे द्वारा सम्पन्न हुआ। आचार्य श्री की इच्छानुसार कषाय पाहुड रूप मूल सूत्रों का हमने हिन्दी भाषा में अनुवाद किया, जो उपरोक्त जिन वाणी जीर्णोद्धारक संस्था द्वारा प्रकाशित हुआ है। वह ग्रन्थ तथा संस्था के अन्य प्रकाशन जिन मन्दिरों को बिना मूल्य स्वरूप दिए गए तथा दिए जाते हैं। आचार्य महाराज की दृष्टि यह रही है, कि शास्त्र द्वारा सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है, गरीब आदि लोग आर्थिक परिस्थिति वश शास्त्रों का मूल्य देकर उन्हें खरीदने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, अतः समर्थ व्यक्तियों को बिना मूल्य

ग्रन्थ मन्दिरों को देना चाहिए, जहाँ सार्वजनिक रूप से सब लाभ ले सकते हैं।

शोचनीय प्रवृत्ति

आचार्य श्री की धारणा के प्रतिकूल दुःख है अनेक सम्पन्न श्रीमानों द्वारा स्थापित ग्रन्थ प्रकाशनी समितियों द्वारा ग्रन्थ प्रकाशन को आमदनी का साधन बनाया जा रहा है, लागत मूल्य से दूनी कीमत तक में ग्रन्थ बेचे जा रहे हैं, इस प्रवृत्ति से ज्ञानावरण कर्म का आस्रव होता है, जिसके फलस्वरूप आगामी भव में जीव ज्ञान शून्य होता है, ऐसा अकलक स्वामी ने राजवार्तिक में कहा है।

शास्त्र दान

सम्यग्ज्ञान के प्रचार हेतु आचार्य महाराज कहा करते थे, “शास्त्र-दान करो। इसमें बड़ी शक्ति है। शास्त्र दान से सर्वज्ञ केवली होता है। शास्त्र के व्यापार से ज्ञानावरण का बध होता है। शास्त्र के शब्द अन्जन चोर के कान में पड़े थे, इससे उसकी सद्गति हुई। शास्त्र के द्वारा सब जीवों का हित होता है।” कुथलगिरि में महाराज ने सम्यग्ज्ञान की चर्चा करते हुए कहा था, “स्वाध्याय करो। यह स्वाध्याय परम तप है। शास्त्र के स्वाध्याय द्वारा आत्मा का कल्याण होता है। भगवान की वाणी के द्वारा सम्यग्दर्शन का लाभ होता है। गरीब लोग शास्त्र नहीं खरीद सकते। उनको शास्त्रों का दान करो। शास्त्र दान महान पुण्य है।”

हीन कृत्य

जैसे दूध में विष मिला देने से वह दुग्ध पान शक्तिवर्धक न हो प्राण घातक हो जाता है ऐसी स्थिति आजकल कुछ व्यक्तियों ने शास्त्रों की कर दी है। आचार्य परम्परा के प्रतिकूल अपने स्वच्छन्दता के विचारों की पोषक बातें शास्त्रों में मिला दी जाती हैं, इससे धार्मिकों को विचार पूर्वक यह देखना चाहिए कि आर्ष परम्परा का संरक्षण जिस शास्त्र में हुआ हो, उसे पढ़ा जाय। कुछ लोगों ने शास्त्रों में से सदाचार पोषक अंशों को दूर कर अपना मन माना विचार उसमें जोड़कर महान अनर्थ किया है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ द्रव्य लोलुपी पंडितों ने इस काम में सहयोग दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम हमारे लिए और

संस्कृति के लिए क्या होता है। राजा वसु ने शास्त्र का पाप पोषक अर्थ कर के दुर्गति प्राप्त की यह बात हमारे वधू भूल जाते हैं। अतः यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि हम आर्प विरुद्ध ग्रन्थों के पठन-पाठन द्वारा अपना अहित न करे। तत्त्वानुगामन का यह श्लोक महत्वपूर्ण है—

स्वाध्यायः परमस्ता वज्जप. पंचनमस्कृते.

पठनंवा जिनेन्द्रोक्तशास्त्रस्येकाग्रचेतसा ॥

पचनमस्कार मंत्रका जाप स्वाध्याय कहा गया है अथवा एकचित्त होकर जिनेन्द्र प्रतिपादित शास्त्र का पठन स्वाध्याय है।

दूषित दृष्टि

आजकल भ्रम उत्पादक तथा एकान्त वाद पोषक सामग्री को पढ़ने से मनुष्य आत्म हित से विमुख हो, अपने को अव्यात्मवेत्ता माना करता है। वह सदाचार से डरता है। पाप प्रवृत्तियों से नहीं डरते हैं। उससे यदि कहा जाता है, कि आपको प्रतिदिन दर्शन हेतु मन्दिर में आना चाहिए तो वह अपने स्वाध्याय में विकृत मनोभावों के आधार पर कहता है, मेरा आत्मा कर्तृत्व से अलग है। मैं ज्ञातामात्र हूँ। जब भगवान के ज्ञान में मेरो मन्दिर आने रूप पर्याय भूलकी है, तब ही मेरा मन्दिर पहुँचना होगा।

जब हिंसादि पापों तथा व्यसनो के त्याग को कहा जाता है, तो वह उत्तर देता है मेरा आत्मा सदा शुद्ध दुष्ट है, वह पर भाव को ग्रहण नहीं करता है, अतः त्याग की विडम्बना में कौन पड़े ? क्रोध, मान, माया आदि कषायों के त्याग से अपने को बचाने के लिए कहते हैं, मैं तो ज्ञातामात्र हूँ। अगर मैं छोड़ता हूँ यह स्वीकार करूँ, तो मुझ पर कर्तृत्व का दोष आ जायगा। जब परिग्रह परिमाण हेतु उपदेश दिया जाता है, तब यह उत्तर दिया जाता है कि पर पदार्थ मात्र मेरा नहीं है। जब मैंने अमूर्त स्वभाव होने से पर का ग्रहण किया ही नहीं तब उसके परि-त्याग की बात तो विचित्र सी लगती है। मैं ज्ञाता द्रष्टा हूँ, इससे खोटे परिणाम मेरे नहीं हैं, उनका क्यों त्याग करूँ ? शरीर आत्मा से भिन्न है, दान पूजा, व्रत, उपवास अचेतन शरीर से सम्बन्ध रखते हैं, अतः मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा इन व्यर्थ की बातों में क्यों पड़ूँ। इस प्रकार की बुद्धि एकांत वादी अव्यात्म रचनाओं के पठन पाठन से उत्पन्न हुआ करती है। ये अपना तर्क विषय सेवन के दोष दर्शन में नहीं लगाते। वे त्याग धर्म को छोड़ कर, अन्य

पाप प्रवृत्तियों के त्याग करने वालों को अपनी निन्दा का निशाना बनाते हैं।

विषयी सुख का लालची सुन अध्यात्मवाद।

त्याग धर्म को त्यागकर करै साधु अपवाद॥

हित की बात

भोग को अमृत पान और त्याग को जहर मानने वाले इन व्यक्तियों के हितार्थ महात्मा गांधी की यह वाणी ध्यान देने योग्य है, “सयम हीन स्त्री या पुरुष को गया बीता समझिए। इन्द्रियों को निरकुश छोड़ देने वाले का जीवन कर्ण धारहीन नौका सदृश है, जो नियम से पहली चट्टान से ही टकराकर चूर चूर हो जायगी। आत्मदर्शन की इच्छा रखने वालों को प्रथम पाठ यम-नियम पालन करने का बताया है। सिवाय संयम के मेरे, तुम्हारे या अन्य किसी के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान और इच्छा पूर्वक हुए इन्द्रिय दमन से आत्मा का लाभ होता है, हानि नहीं। इन्द्रिय दमन धर्म है। इस युग में विकारों की महिमा इतनी बढ़ गई है, कि अधर्म को ही लोग धर्म मानने लग गये हैं। विकार रोकें नहीं जा सकते अथवा उन्हें रोकने में हानि है यह कथन ही अत्यन्त अहितकर है।” (नवजीवन)

सयम, त्याग, सदाचार आदि को अध्यात्मवाद की ओट में बुरा बताने वाले आगे चलकर वाममार्ग के कुचक्र में फसे बिना नहीं रहेंगे। समन्तभद्र स्वामी ने शास्त्र को ‘कापथ घट्टनम’, कुपथ का विनाशक कहा है। जो ग्रन्थ कुपथ की ओर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं वे तो शस्त्र हैं। आचार्य श्री के उपदेश में सच्चे कल्याणकारी ऋषि प्रणीत ग्रन्थों के स्वाध्याय को प्रेरणा दी जाती थी।

आगम पथ

अनेकात दृष्टि से शास्त्रों को देखने वाला संसारी आत्मा को कथंचित् मूर्तिमान मानता हुआ बाह्य त्याग की उपयोगिता का उचित मूल्यांकन करता है। कुन्दकुन्द स्वामी ने भाव पाहुड में कहा है—

भावविसुद्धि निमित्तं बाहिरगन्धस्स कोरए चाओ ॥३॥

भावों की निर्मलता का कारण होने से बाह्य परिग्रह आदि का त्याग किया जाता है। बाह्य परिग्रह के रहते हुए आत्मा इतनी विगुद्धि नहीं प्राप्त करता है कि वह समस्त कर्मों का क्षय कर सके। परिग्रहधारी

ऐलक भी पाँचवे गुणस्थान से आगे नहीं जाता है। बाह्य परिग्रह त्याग करके ही समर्थ निकट ससारी जीव महाद्वती बन कर कर्म क्षय करता है। सूत्र पाहुड मे कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है—

णवि सिज्झइ वत्थघरो जिणसासणे जइवि होइ तित्थयो ।

णग्गो वि मोक्ख मग्गो ऐसा उम्मग्गया सव्वे ॥२३॥

वस्त्र धारी तीर्थकर भी मोक्ष नहीं जाते, ऐसा जिनागम मे कहा है। दिगम्बर पना मोक्ष का मार्ग है। शेष सर्व विपरीत मार्ग है।

अनेकान्त दृष्टि बाह्य दिगम्बर मुद्रा के साथ आंतरिक निर्मलता को निर्वाण प्रद मानती है। भाव पाहुड मे कुन्दकुन्द स्वामी ने भाव का एकान्त या द्रव्य का एकान्त निराकरण करते हुए कहा है—

कम्म पयडीण णियरं णासइ भावेण इव्वेण ॥५४॥

कर्म प्रकृतियों का समुदाय द्रव्य लिग युक्त भाव लिग से विनाशको प्राप्त होता है। जो बाह्य त्याग को जड की त्रिया कहकर अन्तरंग निर्मलता का स्वप्न देखते हैं, वे सोचें कि ऐसी स्थिति मे वे अपने को क्यो दिगम्बर जैन कहते हैं और क्यो दिगम्बर मूर्तियों के प्रति विनय भाव व्यक्त करते हैं।

परिग्रह त्याग

शास्त्र पढ़ने का यह अर्थ नहीं है कि रागी मोही विषयासक्त की रचित टीका को पढा जाय और अपने मलिन जीवन का पोषण किया जाय। आज शास्त्र के नाम पर विकृत सामग्री का इतना ढेर इकट्ठा हो रहा, कि सामान्य व्यक्ति को सहज ही दिग्भ्रम हो जाना बड़ी बात नहीं है। आचार्य श्री ने कहा था, “परिग्रह धारण करने वाले गृहस्थ के जीवन मे कर्म वध का बोझा बढ़ता ही जाता है। कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए दिगम्बर मुनिपद धारण करना आवश्यक है। मुनि जीवन का ध्येय कर्मों की निर्जरा करना है। जो यह सोचते हैं कि पेट भरने के लिए मुनि वृत्ति धारण की जाती है, वे उस के मर्म को नहीं जानते। परिग्रह का त्याग करके दिगम्बर वृत्ति धारण करना इसलिए आवश्यक है, कि परिग्रह के कारण आरम्भ होता है और आरम्भ के द्वारा जीवो का घात हाता है इससे पूर्णतया अहिंसा का रक्षण नहीं होता अतः समस्त परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। पर पदार्थ के प्रति यदि हृदय से ममत्व नहीं है, तब उसे धारण क्यों करते हैं ? पर पदार्थों के ममत्व का त्याग दिगम्बरत्व के विना

नहीं होता । नग्नता बालक के समान निर्विकार होनी चाहिए ।”

उन्होंने यह भी कहा, “हमने खूब देखा है, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है । कोट्याधीशों को देखा है । राजा रक को देखा है । हमने सभी को दुखी पाया है । यथार्थ में दुख देने वाला कर्म है । उसकी निर्जरा द्वारा सुख मिलता है । निर्ग्रन्थ अवस्था में वह आनन्द प्राप्त होता है ।” कहा भी है—

चाह घटी चिन्ता हटी मनुआ वे परवाह ।

जिन्हें कछू नहिं चाहिए वे शाहन पति शाह ॥

अपने विषय में महाराज ने कहा, “हमें अपनी आत्मा के सिवाय किसी भी पर पदार्थ की चिन्ता नहीं है । हम तो हनुमान सरीखे हैं, जिनका मन्दिर गाँव के बाहर रहता है । गाँव के जलने से हनुमान का क्या बिगड़ता है । इसी प्रकार ससार में कुछ भी हो, हमें उसका क्या डर है ? हम किसी से नहीं डरते । केवल जिनेन्द्र भगवान की वाणी को डरते हैं । यह जिनवाणी हमारा प्राण है । हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं ।”

ध्येय

उन्होंने यह भी कहा, “हम सयम पालन हेतु इसलिए उपदेश देते हैं, कि इससे इन्द्रिय और मन पर आत्मा का प्रभुत्व स्थापित होता है । आत्मा इन्द्रियो और मन का गुलाम नहीं रहता । सयम का ध्येय चिर सचित्त कर्मों को धक्का मारकर निकालना है । सयमी, तपस्वी, पुरुषार्थी बनता है । वह दैवकी छाती पर सवार होकर कर्म क्षय करता है । तपस्या कर्म क्षय की दवाई है ।”

मैने कहा, “महाराज ! यह औषधि तो बड़ी कड़वी है ।”

महाराज ने कहा, “अच्छी औषधि कड़वी ही लगती है । रोगी को धी-शक्कर की दवाई नहीं दी जाती । उसे दी जाती है कटु औषधि जिससे शरीर में घुसा हुआ रोग दूर होता है । इसी प्रकार जन्म मरण सकुल इस ससार में परिभ्रमण का रोग दूर करने के लिए तप कारण है ।

मिथ्यात्वी भी उस तप के द्वारा ग्रैवेयक तक जाता है । सम्यक्त्वी उस तप के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है । कोई कोई कहते हैं, मुनि व्रत धारणकर अनन्त बार ग्रैवेयक मिला है, अतः साधु जीवन से मोक्ष नहीं मिलता उनको अपने हृदय से यह पूछना चाहिए—

ग्रैवेयक के श्रेष्ठ सुख भोगे अगणित वार ।

तब क्यो रीभूत अल्प सुख मनुष्य होय दुःख कार ॥

तप के बारे में आचार्य श्री ने बड़ी अनुभव पूर्ण बात कही थी,

“शरीर पर एक दम बोझ डाल दिया जाय, तो वह उसे नहीं सभाल पाता है, किन्तु धीरे-धीरे बोझ बढ़ाया जाय, तो वह सहन हो जाता है । इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा व्रत तथा उपवास का भार उठाने से आत्मा को पीड़ा नहीं होती और धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है ।” उन्होंने कहा था, “यह हमने अपने अनुभव की बात कही है ।”

आचार्य महाराज का यह कथन त्यागियों के ध्यान में रहना चाहिए

“जब तक धर्म ध्यान रहे, तब तक उपवास करना चाहिए । आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उत्पन्न होने पर उपवास करना हित प्रद नहीं है ।” तत्त्वार्थसूत्र में सोलह कारण भावनाओं में शक्तिस्त्याग तपसी” पद देकर यह स्पष्ट किया है कि यथाशक्ति तप और त्याग करना चाहिए ।

मुनि निन्दको को सुभाव

कुछ समालोचना के गौकीन लेखक तथा पत्र संपादक अपनी लोह लेखनी के आक्रमण का केन्द्र साधुओं को बनाते हुए यह नहीं विचारते कि महापापी और व्यसनो में लिप्त व्यक्ति के प्रति वे महान प्रेम प्रदर्शित करते हैं और साधुओं के प्रति स्थिति करण, उपगूहन को भुलाकर विष वमन करते हैं । वर्तमान विषमय वातावरण और कठिन परिस्थितियों में गुजरते हुए असिधाराव्रत से भी भीतिप्रद दिगम्बर मुनि का जीवन विताते हैं और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि द्वारा सदा जीवन के शोधन में लगे रहते हैं । आजकल तो साधुनिन्दा का व्रत लिए हुए हीन चरित्र व्यक्तियों का एक वर्ग तैयार हो गया है । दुष्ट लोग तो सच्चे साधु को भी बुरा बताते हैं । छिद्रों से पूर्ण चलनी सुई के छिद्र को बताया करती है । मैंने आचार्य महाराज से पूछा “कई साधु शिथिलाचरण वाले हो जाते हैं । उनके प्रति समाज या समझदार व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए ?”

महाराज ने कहा था, “ऐसे साधु को एकान्त में समझाना चाहिए । उसका स्थिति करण करना चाहिए । गान्त भाव से प्रेम पूर्वक समझाने पर व्यक्ति अपनी भूल सुधार लेता है, मैंने पूछा, “समझाने पर भी उसकी

प्रवृत्ति न बदले, तब धर्मात्मा तथा आगम भक्त व्यक्ति का क्या कर्तव्य हो जाता है ? अखबारों में क्या समाचार छापना चाहिए या नहीं ?” महाराज ने कहा, “समझाने से काम न चले, तो उसकी उपेक्षा करो, उपगूहन अग का पालन करो । पत्रों में चर्चा चलने से धर्म की हसी होने के साथ-साथ अन्य मार्गस्थ साधुओं के लिए भी अज्ञानी या दुष्ट लोगों के द्वारा बाधा उपस्थिति की जाती है । पापी लोग पतित साधु की ओट में धर्म में स्थित सच्चे साधुओं की निन्दा का वातावरण निर्माण कर दिया करते हैं ।”

महाराज ने यह भी कहा था, कि “मुनि अत्यन्त निरपराधी है । उसकी निन्दा होने पर वह उसका निराकरण करने नहीं जाता । मुनि के विरुद्ध दोष लगाने पर बड़ा भयकर परिणाम होता है । निरपराध मुनि के गले में श्रेणिक ने मरा सर्प डाला था, इससे श्रेणिक को नरकायु का बन्ध हुआ था । सम्यग्दृष्टि श्रावक विवेक पूर्वक स्थितिकरण, उपगूहन तथा वात्सल्य अङ्ग का विशेष ध्यान कर सार्वजनिक पत्रों में चर्चा नहीं चलायेगा ।

पत्रों में साधुओं के विरुद्ध लिखने वाले यह नहीं सोचते कि उससे सच्चे साधुओं को महान कष्ट होता है । मिथ्यादृष्टि विधर्मों भी साधु की निन्दा पर उतर आते हैं ।”

हम सन १९६४ में देहली गये थे । वहाँ आचार्य रत्न १०८ देश-भूषण महाराज का चातुर्मास था । वहाँ हमने एक महान दुःखी जैन व्यक्ति को देखा । एक जैन बन्धु ने बताया, यह व्यक्ति बड़ा साहित्यकार प्रसिद्ध लेखक रहा है । जब आचार्य शांति सागर महाराज दिल्ली पधारे थे, तब यह साधु निन्दा के कार्य में निरन्तर लगा रहता था, उस महा पाप के फल रूप इसी जन्म में यह अपार कष्ट भोग रहा है । अतः आचार्य महाराज का यह कथन ध्यान में रखना हितकारी होगा, कि शिथिलाचारी साधु के विषय को सार्वजनिक चर्चा का विषय न बना कर योग्य चिकित्सा करनी चाहिए ।

एक बार सिवनी में प्रथम बार ऐसे साधु आए थे, जो अपनी चर्चा द्वारा लोगों के आकर्षण का केन्द्र बने थे, किन्तु उनका भीतर का जीवन साधु पद के प्रतिकूल था । इस विषय में उनके हीना चरण का प्रमाणरूप पत्र हमारे परम धार्मिक तथा महान शास्त्रज्ञातापिता (श्रीसिधई कुवरसेनजी) के हाथ में

आ गया हमारे पिता जी ने इन्दौर रावराजा सर सेठ हुकम चन्द जी को उनके बारे में पत्र लिख कर उनके दोष का उपगूहन कर स्थितिकरण का कार्य किया था। उन्होंने मेरे सिवाय किसी दूसरे से उसकी चर्चा भी नहीं की थी।

मैंने आचार्य महाराज से कहा था, “महाराज, एक धनी किन्तु विवेक शून्य सेठ जी मेरे पीछे लग गए, कि एक मुनि राज उनको अच्छे नहीं लगते थे। उनके विरुद्ध पत्रों में आन्दोलन करो, तब मैंने उनसे कहा था, कि दिगम्बर मुनि का जीवन सामान्य वस्तु नहीं है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उनकी एकांत में कड़ी टीका करना ठीक होगा।”

मैंने यह भी कहा था, “शरीर पर फोड़ा होने पर चिकित्सक चाकू चला कर विकार को दूर करने में संकोच नहीं करता, किन्तु सर्व साधारण समाज रूपी मक्खी उस पर न बैठे और उस घाव को न बढ़ावे, इसी कारण उस पर पट्टी बांध कर उपगूहन की दृष्टि रखी जाती है। उस पर महाराज ने कहा, “ठीक है, सम्यग्दृष्टि श्रावक ऐसा ही कार्य करेगा।”

साधु वर्ग के लिए विचारणीय

इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान देने की है, कि आज की कठिनाई बढ़ाने में धार्मिक नेताओं का भी हाथ है। आचार्य शांति सागर महाराज ने मुनिदीक्षा लेने के पूर्व ब्रह्मचारी, क्षुल्लक तथा ऐलक रहकर अपने जीवन को महाव्रती योग्य बनाया था। वर्धमान सागर महाराज को तत्काल दीक्षा न देकर उन्हें क्षुल्लक, ऐलक जीवन व्यतीत करने को कहा था। आचार्य श्री की दृष्टि यह रहती थी, कि यदि हमने अपात्र को ऊँची दीक्षा दी, तो वह जीव उस महान पदवी के विरुद्ध आचरण करके दुःखी होगा।

आज की स्थिति इसके विपरीत हो गई है। हमें सत्समागम का बहुधा सुयोग मिलता है। यह लिखते दुःख होता है, कि बिना जीवन में तैयारी के एकदम मुनि दीक्षा दी जाती है, इसके पश्चात् उस व्यक्ति का जीवन असमर्थता वश अपने पद के अनुरूप आचरण युक्त नहीं रहता है। हमारी सभी साधुओं से प्रार्थना है, कि वे आचार्य शांति सागर महाराज की कार्य पद्धति को ध्यान में रख कर कार्य करें। एक गृहस्थ पाक्षिक के व्रत पालने में कठिनाई का अनुभव करता है, किन्तु हमारे कोई-कोई

गुरुदेव उसे मुनि दीक्षा देकर मुनि निन्दको के लिए पर्याप्त अवसर तथा सामग्री प्रदान करते हैं। आगम के अभ्यास से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि शास्त्र के विरुद्ध स्वच्छन्द आचरण करने वाले व्यक्ति को अपने हीनाचरण का फल आगे भोगना पड़ेगा। अतएव गृहस्थों को यदि साधु निन्दा से बचना उचित है, तो हमारे परम पूज्य साधुओं को भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं करना चाहिए, कि धर्मात्माओं का मस्तकभी नीचा हो जाय और वे इस कलिकाल की महिमा को स्मरण कर हादिक वेदना का अनुभव करें। जहाँ आगम श्रावकों को साधु सेवार्थ प्रेरणा करता है, वहाँ वह आगम साधुओं को भी अपने २८ मूलगुणों का पालन करते हुए साधुत्व के रक्षण के लिए आदेश देता है। वे स्वतन्त्र नहीं हैं।

वेष धारण

परमागम में कहा है कि जो साधु का रूप धारण करके स्वच्छन्द आचरण करते हैं, वे दुर्गति के पात्र होते रहे हैं। कुन्दकुन्द स्वामी ने लिंग पाहुड में लिखा है—

धम्मेण हवइलिंगं ण लिंग मत्तेण धम्मसपत्ती ।

जाणेहि भावलिंगं किं ते लिंगेण कायव्वो ॥२॥

मुनि धर्म का पालन करने से मुनि का वेष सार्थक होता है। मुनि मुद्रा के धारण करने मात्र से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। वेष के अनुरूप भावरूप लिंग का जानना चाहिए। केवल वेष मात्र धारण करने से क्या लाभ होगा ?

यह कथन पूर्णतया आगम सम्मत है कि मुनि निन्दक नरक जाता है, तथा यह भी सत्य है कि मुनि पद के विरुद्ध आचरण करने वाला भी नरक गामी होता है, ऐसा कुन्द-कुन्दस्वामी ने इस गाथा में कहते हैं—

दंसण-णाण-चरित्ते तव-सज्जम-णियम-णिच्चकम्माणि ।

पीडयदि वट्टमाणो पावदि लिंगी णरयवासं ॥११॥

जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र के पालन में तप, सयम, नियम आदि नित्य के कार्यों को करता हुआ पीडा का अनुभव करता है, अर्थात् जिपका हृदय उन कर्तव्यों को भार रूप अनुभव करता है, वह मुनि नरक वास (णरय वास पावदि) को प्राप्त करता है।

अतः गृहस्थ और साधु वर्ग को अपना कर्तव्य पालन करना हितकारी है। आगम सम्मत जीवन व्यतीत करने वाला सद्गति का पात्र होता है। साधु को आगम-प्राण होना चाहिए।

साधु वर्ग पर वात्सल्य

आचार्य श्री साधु परमेष्ठी को अपने सयम को निर्दोष रीति से पालन को कहा करते थे, वे स्वयं मूलाचार में प्रति पादित सयम का सावधानी पूर्वक परिपालन करते थे। आचार्य रत्न देव भूषण महाराज के गुरु जय कीर्ति महाराज, पाय सागर महाराज के शिष्य थे और पाय सागर महाराज आचार्य गति सागर महाराज के शिष्य थे। सयम दृष्टि से आचार्य श्री देव भूषण महाराज ने कहा, "मैं नव दीक्षित छोटी अवस्था का मुनि था। नांदे ग्राम में मैं आचार्य महाराज के पास गया। मैंने उनकी वदना की। उन्होंने दयाकर मेरी वदना को स्वीकार कर प्रति वदना की। वडे प्रेम से उन्होंने कहा, "तुम हमारे भाई हो। सदा आगम के अनुकूल चलना। किसी के वहकावे में मत आना। तुम्हारी उमर छोटी है। सभालकर काम करना। तुम क्षत्रिय वर्ग के हो। घराने को धक्का लगे, ऐसा काम कभी नहीं करना। तुम भ्रम उत्पन्न करने वाले भूतो से वचना। धर्म की खूब प्रभावना करना"।

उन्होंने हमारी पढाई की बात न पूछ कर हमारे सयम का हाल पूछा, तुमने कितना प्रतिक्रमण किया है? दैवसिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक आदि कितने किए हैं। किन्हीं विषयों में गड़बड़ी जात कर वे पूछने लगे, "खाने के कारण तो गड़बड़ी नहीं हुई है?" हमने कहा "महाराज! आपके चरणों में आत्म निर्मलता हेतु हम आए हैं। आपकी आज्ञा को गिरो धार्य करते हैं।" महाराज ने लोगों से कहा, "हमारा भाई आया है। उसका उपदेश होगा"। मेरा उपदेश सुनकर वे सन्तुष्ट हुए।

मुनियों के लिए शिक्षा

उन्होंने कहा था, "प्रायश्चित्त शास्त्र पढ़ना। दूसरों को पढ़कर उसे नहीं सुनाना। प्रथमानुयोग का मनन करना। अपनी गति हेतु एकान्त में समयसार पढ़ना। सार्वजनिक रूप में उसे नहीं पढ़ना। लोग झगड़ा मोल लेते हैं। तुम ऐसा नहीं करना शत्रु पर भी गुस्सा नहीं करना। अकेले भ्रमण नहीं करना"। आचार्य महाराज सदा कहा करते थे, कि साधु को अकेले नहीं भ्रमण करना चाहिए।

अकेले भ्रमण करने से क्या हानि होती है, यह विचार शील, गृहस्थों के अनुभव गोचर है अकेला भ्रमण करने वाला निर्ग्रन्थ साधु के कर्तव्यों के पालन में महान प्रमादी बन जाता है। खेद है कि आचार्य श्री की देगना

को न मानने वाले साधुओं का सद्भाव पाया जाता है। रवच्छद विचरण करना अपना हित चाहने वाले साधु का कर्तव्य नहीं है। यह बात पूज्य मुनिराजोंके लिए ध्यान देने योग्य है।

गंभीरता

आचार्य महाराज प्रतिभा सम्पन्न साधुराज थे। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में आचार्य का एक गुण “प्रश्न सह.” दिया है। मूर्खता पूर्ण प्रश्न का भी उत्तेजना रहित हो उत्तर देना आचार्य की विशेषता रहनी चाहिए। एक बार एक दुष्ट जैन धर्म विद्वेषी ने पूछा “आप बदर की तरह नग्न क्यों हैं ?”

महाराज ने कहा, “भाई ! जीव को समस्त कार्यों में लगाने वाला मन बदर की तरह अत्यन्त चंचल है। उस मन-मर्कट को वश में करने के हेतु हमने उसकी मुद्रा ली है। उसकी मुद्रा लेने से वह वश में हो जाता है।” इस उत्तर को सुन कर वह प्रश्न कर्ता चुप हो गया।

आगम पथी

मैंने पूछा आप तेरह पथी हैं या बीस पथी हैं ?

महाराज, ने कहा हम न तेरह पथी हैं, न बीस पथी हैं। हम आगम पन्थी हैं। आगम में किसी पथ का वर्णन नहीं है। आगम में गुरु परंपरा से जो बात कही गई है, उसके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए।” यथार्थ में उत्तर प्रात में उक्त पन्थ भेद की कल्पना की गई है। दक्षिण भारत के लोग क्या तेरह पन्थ हैं, क्या बीस पन्थ हैं, यह नहीं जानते। आर्ष ग्रंथ में यह भेद नहीं पाया जाता है।

एक दिन महाराज से पूछा गया, “आप श्रीमन्तो के महाराज हैं या गरीबों के ?”

महाराज ने कहा, “हमारी दृष्टि में श्रीमन्त और गरीब का भेद नहीं है। आप लोग अर्थ के सद्भाव में श्रीमन्तपने की कल्पना करते हैं, अकिंचन की दृष्टि में धन के सद्भाव असद्भाव में अन्तर नहीं रहता।”

धनिकों पर दया

एक दिन अनेक लखपति, करोड़पति धनिक आचार्य श्री के समीप

आशीर्वाद हेतु एकत्रित हुए थे। आचार्य महाराज ने उन सबमे कहा था, “तुम लोगो ने पूर्व पुण्य के उदय से महान् सम्पत्ति, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त किया। तुमको देखकर हमारे मनमे क्या पैदा होती है कि तुम पूर्व की कमाई को खाकर आगे की जरा भी फिकर न कर भोगो मे फसे हुए रहते हो। यह तुम्हारी सम्पत्ति आगे भव मे साथ नहीं देगी। यदि तुमने दान पूजा व्रतादि के द्वारा धर्म रूप सम्पत्ति का सग्रह न किया, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यह सोचकर हमारे मनमें दया आती है।”

दान-पूजादि धर्म क्यों हैं ?

इस प्रसंग मे यह प्रश्न उत्पन्न होता है, कि क्या दान, पूजा व्रतादि को धर्म मानना उचित है ? इसका समाधान आचार्य कुन्द-कुन्द के अष्ट पाहूड ने प्राप्त होता है। सन्यस्रदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म है। सम्यक्चारित्र्य रूप धर्म का असमर्थ श्रावको की अपेक्षा दर्शन व्रत आदि एकादश प्रतिमा रूप कथन किया गया है। व्रत प्रतिमा के द्वादश व्रतो में अतिथि सविभाग व्रत है जिसमे सत्पात्र दानादि गर्भित हैं। दान पूजा आदि श्रावक के देण चारित्र्य धर्म के अन्तर्गत होने से उन्हें धर्म मानना शास्त्र सम्मत बात है।

धर्म के विविध रूप

विविध अपेक्षाओं को लेकर आगम मे धर्म का स्वरूप समझाया गया है। वस्तु स्वभाव को धर्म कहा है, उत्तम क्षमादि को धर्म बताया है, रत्न त्रय स्वरूप धर्म कहा है, जीवो की रक्षा को भी, चारित्र्य रूप धर्म का अंग होने से धर्म कहा है। एकान्त दृष्टि वाला उलभन मे पड़कर विपरीत धारणा बनाकर धर्म को अधर्म मानकर विपरीत श्रद्धा बनाकर मिथ्या भाव को धारण करता है। स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है—

धम्मो वत्थु सहावो खमादि भावोय वह विहो धम्मो ।

रयणत्तय च धम्मो जीवाण रक्खणं धम्मो ॥

वस्तु का स्वभाव धर्म है, उत्तम क्षमादि भाव रूप दश विधि धर्म है, रत्नत्रय रूप धर्म है जीवो का रक्षण धर्म है। आगम मे सम्यक्त्व को धर्म का मूल कहा है, इसी प्रकार दया को भी धर्म का मूल कहा है। ‘धम्मस्स मूलं दया ।’

अहिंसा धर्म

सम्पूर्ण आचार्यों के शिरोमणि गौतम गणधर रचित प्रतिक्रमण ग्रन्थ त्रयी में इस बात को बताया है कि 'केवलि पणत्तो धम्मो मगल' में केवली प्रणीत धर्म का क्या स्वरूप है। "इमस्स धम्मस्स णिग्गथस्स पावयणस्स, अणुत्तरस्स, केवलिपणत्तास्स अहिंसा लक्खणस्स सच्चाहिद्वियस्स विणय-मूलस्स खमावलस्स" (१०७ पृष्ठ)—धर्म के ये विशेषण दिये गए हैं, "निर्ग्रन्थ लिग रूप, परमागम में प्रतिपादित, सर्वोत्कृष्ट केवली प्रणीत अहिंसा लक्षण युक्त, सत्य में अधिष्ठान युक्त, विनय मूल युक्त, क्षमा के द्वारा बलशाली"। 'मगल भगवान वीरो, मगल गौतमो गणो' कहकर भगवान महावीरके पश्चात्, जिन गौतम गणधर को मगल रूप माना जाता है, उन्होंने केवली प्रणीत धर्म का लक्षण अहिंसा कहा है। प्रवचनसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने चारित्र्य को धर्म कहा है। रयणसार ग्रन्थ में उन्होंने कहा है, 'दयाविणाधम्म णिपफल जाण' (८४) दया के बिना धर्म विफल है। जय-धवलाटीका में कहा है। "श्रावक का धर्म दान, पूजा, शील तथा उपवास रूप चार प्रकार है। इस प्रकार विविध रूप से धर्म का स्वरूप आगमोक्त होने से सम्यक्त्वी को मान्य होना चाहिए। इसको मिथ्या मानने वाले एकान्त वादी को धार्मिक पुरुष सम्यक्त्वी नहीं कहेंगे। जिस प्रकार अग्नि को उष्णता धर्म युक्त कहते हुए, भासुरत्व, पाचकत्व, दाहकत्व आदि गुणों से समन्वित कहा जाता है तथा यथायोग्य अवसर पर किसी धर्म को मुख्य मानकर अग्नि का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार पात्र की अपेक्षा भिन्न-भिन्न दृष्टियों से प्रतिपादित धर्मों में विशेष अवसर पर विवक्षानुसार धर्म का स्वरूप कहा जाता है। गृहस्थ की अपेक्षा दान पूजा मुख्य धर्म है, श्रमण की अपेक्षा भाणज्भयण ध्यान और अध्ययन मुख्य धर्म है ऐसा रयणसार में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है। अमृतचन्द सूरि ने कहा है 'धर्म अहिंसारूप (पुरुषार्थ सि०)।' एकान्तवाद रूपों विषधर द्वारा डसे गये व्यक्ति आगम का तिरस्कार कर स्वच्छन्द मान्यताओं की अभिवन्दना करते हैं। पचपरमेष्ठी, शास्त्र, तीर्थ, तीर्थकर की पूजा को बुरा मानकर कोई व्यक्ति सिद्धों की पूजा को ही ठीक मानते हैं। अनेकान्त दृष्टि वाला सिद्ध पूजा के सिवाय अन्य पूजाओं को भी जो आदर प्रदान करता है। वह एकान्तवाद मिथ्यात्व है।

पचामृत अभिषेक

आचार्य महाराज के दैनिक कार्यक्रम में जिनेन्द्र भगवान का घी, दूध, दही आदि द्वारा पचामृत अभिषेक का दर्शन सम्मिलित था। जिन्हें पंचामृत अभिषेक पसन्द नहीं है, उन्हें वे आग्रह नहीं करते थे। कुथल गिरि में यम सल्लेखना के श्रेष्ठ काल में भी वे भगवान अभिषेक दर्शनार्थ मन्दिर में जा रहे थे। इससे यह स्पष्ट है कि उन लोकोत्तर श्रेष्ठ साधुराज की दृष्टि में जिनेन्द्राभिषेक का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था।

इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यदि वह अभिषेक आगम के प्रतिकूल होता, तो वे आगम की आज्ञा को गिरोधार्य कर उसका विरोध किये बिना न रहते। आगम की आज्ञा के पालनार्थ ही तो उन्होंने समाधि मरण का आश्रय लिया था। यह तत्त्व आचार्य भक्त मण्डल के लिए गभीरता पूर्वक विचारणीय है।

एक समय मैं वारामती में महाराज के पास प्रथम बार पहुँचा। उस समय ठाट के साथ वाद्य ध्वनि पूर्वक भगवान का अभिषेक हो रहा था।

महाराज ने मुझसे पूछा, “तुम अभिषेक क्यों नहीं करते?” मैंने कहा, ‘महाराज, हम तेरापन्थी हैं। हमारी पद्धति में पचामृत अभिषेक नहीं होता।’

महाराज—“तुम शास्त्र की आज्ञा को तो मानोगे?”

मैंने कहा—आगम की आज्ञा को अवश्य शिरोधार्य करूँगा।

इसके पश्चात्, धर्मवीर, भद्र परिणामी सेठ राव जी सखाराम दोसी ने हरिवंश पुराण, पद्म पुराण आदि अनेक दिगम्बर आचार्यों के ग्रन्थ लाकर अभिषेक का समर्थन शास्त्राधार पूर्वक उपस्थित कर दिया। मैंने ध्यान पूर्वक उस विषय का मनन किया। मैंने आचार्य श्री से कहा, आगम की आज्ञा शिरसा मान्य है।” इसके अनन्तर मैंने दूध का पूर्ण कलश लेकर भगवान का अभिषेक किया।

उस समय महाराज के मुख मंडल पर स्मित शोभायमान हो रहा था उस समय की प्रसन्न मुद्रा आज भी मेरे मानस में अंकित है। पूर्ण अभिषेक के बाद महाराज ने कहा, “आज पंडित जी हमारे पक्ष में हो गए।”

मैंने कहा, “मैं आप के पक्ष में नहीं हुआ। आप ने आगम के प्रमाण दिखाए, इससे मैं आगम के पक्ष का हो गया।”

महाराज ने कहा ठीक कहते हो, पन्थ का मोह छोड़कर आगम की

आज्ञा को मानना हितकारी है।” इस चर्चा के माध्यम से पचामृत अभिषेक के विषय में आचार्य महाराज का मनोगत पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है।

मिथ्या परिकल्पना

आज की स्थिति अद्भुत है, आगम को अपनी स्वतंत्र कल्पना के अनुरूप बनाने की कोई कोई चेष्टा करते हैं। आगमानुसार अपने विचारों को बनाने में कोई कोई महान शास्त्रज्ञ भी कठिनाई तथा अप्रतिष्ठा का अनुभव करते हैं। एक शास्त्रज्ञ भाई जल से भी भगवान के अभिषेक को अनुचित कहते हुए मूर्ति का प्रक्षाल मात्र ठीक मानते हुए उसका प्रचार करते हैं। इस विषय में आगम का आदेश मानना चाहिए।

त्रिलोक सार में लिखा है, कि जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में जन्म धारण करता है, तब शरीर की अन्तर्मुहूर्त में पूर्णता होने के पश्चात् वह देव सरोवर में स्नान करके जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक करता है। वैमानिक अधिकार में नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने इस प्रकार कथन किया है—

धम्मं पससिइण ण्हाट्ठण दहेभिसेयलंकारं ।

लद्धा जिणाभिसेय पूज कुव्वति सिद्धिदो ॥१५२॥

धर्म प्रशंस्य स्नात्वा हृदे अभिषेकालंकारं ।

लब्ध्वा जिनाभिषेक पूजां कुर्वन्ति सदृष्टयः ॥

सम्यक्त्वी देव धर्म की महिमा का कथन करता हुआ सरोवर में स्नान करता है। अलंकार धारण करके वे सम्यक्त्वी देव जिन भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसा ही कथन तिलोपपणत्ति में आया है।

कुन्दकुन्द स्वामी रचित नदीश्वर भक्ति में यह पाठ आया है, कि अष्टाह्निका महा-पर्व में देवगण नन्दीश्वर द्वीप की अकृत्रिम प्रतिमाओं की सपरिवार दिव्यगन्ध, दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, चन्दोवा आदि दिव्य स्नान के द्वारा पूजा करते हैं। पाठ इस प्रकार है—

चउविहा देवा सरिवारा दिव्वेहि गधेहि, दिव्वेहि पुप्फेहि दिव्वेहि धुव्वेहि, दिव्वेहि चुण्णेहि, दिव्वेहि वासेहि, दिव्वेहि ण्हाणेहि आसाठ-कत्तिय फागुण मासाण अट्ठामिमाइं काउण जाव पण्णिमति णिच्चकालं अच्चन्ति, पूजन्ति वन्दन्ति, णमसति णदीसर महाकल्लाण करन्ति . . ।”

ऐसी आगम की वाणी को अवगत करके भी वे विद्वान् अपनी आगम विरुद्ध कल्पना का परिमार्जन नहीं करते हैं। यह शोचनीय बात है।

सामिक बात

इस प्रसंग में एक शका उत्पन्न होती है, कि भगवान का देव लोग दिव्य स्नान करते हैं यह बात मानते हैं, किन्तु क्षीर आदि से स्नान करते हैं यह बात हमें मान्य नहीं है।

ऐसे सत्पुरुषों से कोई पूछ सकता है श्रीमान् जी आप लोग गोम्मट स्वामी भगवान बाहुवली का घी दूध आदि के द्वारा अभिषेक दर्शन हेतु क्यों विपुल द्रव्य व्यय कर उपस्थित होते हैं? जल का अभिषेक ही आप को मान्य है, तो वर्षा ऋतु में श्रमणवेलगोला जाकर मेघकृत जल वर्षा द्वारा अभिषेक को अनेक बार देख सकते हैं। वास्तविक बात यह है कि उक्त महाभिषेक को देखकर नेत्र सफल होते हैं, हृदय आनन्द का अनुभव करता है तथा जीवन सफल प्रतीत होता है किन्तु पक्ष मोह वश आगम के पृष्ठ प्रमाणों के होते हुए भी एव आचार्य शान्ति सागर महाराज को सल्लेखना के श्रेष्ठ कला में पंचामृत अभिषेक को देखने में सलग्न होते हुए भी हमारे माननीय वन्धु अपनी धारणा को बदलने को नहीं तैयार होते हैं। रूढ़िवाद का हृदय पर अद्भुत स्थान होता है।

कोई-कोई यह कठिनाई उपस्थित करते हैं, कि तेरह पन्थी और बीस पन्थी मान्यताओं में भिन्नता है। हमारी जैसी मान्यता है वैसा हम करते हैं।

इन वन्धुओं को आगम की मान्यता को श्रेष्ठ मानना चाहिए। किसी भी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड जैन ग्रन्थ में तेरह बीस का भेदी नाम मात्र भी नहीं है। दक्षिण भारत में जाकर यदि वहाँ के जैनो से पूछो आप तो बीस पन्थी हैं तो वे कहते हैं “वावा तुम क्या बोलते हो हम नहीं समझते। हम बीस पन्थी क्या हैं यह नहीं जानते।” इस विषय को समझने के लिए यह कथन विचारणीय है।

कांग्रेस में हाल ही में ‘इडीकेट’, सिडीकेट दो वर्ग हो गए। प्राचीन कांग्रेस में इनका नामोनिशान न था। लोकमान्य तिलक अथवा गांधी जी के जीवन काल में ये वर्ग नहीं थे, इसी प्रकार मुगल साम्राज्य के पूर्व में दिगम्बर जैनो में तेरह पन्थ अथवा बीस पन्थ का विभाग नहीं था। शाहजहाँ के शासन काल में जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रभावशाली कुछ पुरुषों ने भट्टारको का विरोध करके भट्टारको के मानने वालों को बीस पन्थी और अपने समुदाय को तेरापन्थी कहना शुरू किया। उस समय हिन्दी भाषी

प्रान्त मे हस्तलिखित ग्रन्थो की प्राप्ति हेतु प्राय जयपुर का अवलम्बन लिया जाता था, अतएव जयपुर राज्य मे जन्म प्राप्त भेद का प्रचार उत्तर भारत मे हो गया ।

समन्वय दृष्टि

इस पथ भेद के बारे में पूज्य आचार्य वीर सागर महाराज ने जयपुर में एक मधुर बात सुनाई थी । “पाच समिति, तीन गुप्ति, पचमहाव्रत रूप तेरह प्रकार का चारित्र पालन करने से दिगम्बर मुनि तेरापथी है । अष्ट भूल गुण, तीन गुण व्रत, चार शिक्षा व्रत, पच अगुणव्रत रूप बीस प्रकार के श्रावक का चारित्र पालने वाला श्रावक बीस पथी है” उपरोक्त समाधान के प्रकाश मे उन्होने कहा था, “मोक्ष तेरह पथी (मुनिव्रती) को ही मिलेगा, बीस पथी (गृहस्थ) को नहीं । प्रारभ मे बीस पथी (व्रती श्रावक) बनना होगा, पश्चात् तेरह पथी (मुनि) की अवस्था प्राप्त होगी ।” इस प्रकाश में पथ भेद की विभेदक रेखा को दूर कर भिन्नता की कल्पना को दूर करके आगम पन्थ को अपनाना कल्याणकारी रहेगा । आगम के विरुद्ध प्रवृत्ति हेतु पथ का मोह धर्मात्मा को त्यागना चाहिए ।” आचार्य शान्ति सागर महाराज आगम पन्थ को प्रमाण मानते थे, और उसी आगम की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होने दुर्धर समाधि मरण द्वारा अपनी मानव पर्याय को कृतार्थ किया था । आप्त आगम तथा निर्ग्रन्थ गुरु का श्रद्धान करने वाला ही सम्यक्त्व होता है । समतभद्र स्वामी ने रत्नकरड श्रावकाचार में आप्तागम — “तपोभृता श्रद्धान सम्यग्दर्शनम्” कहा है । आगम पर अश्रद्धान वाला सम्यग्दर्शन रहित होगा यह बात नहीं भूलना चाहिए ।

जैनो की अल्प संख्या

कभी कभी यह प्रश्न उठा करता है कि जैन धर्म जिसे गांधीजी विश्व धर्म होने योग्य मानते थे, आज क्यों अल्प संख्यक धर्म है ?

इस विषय मे आचार्य महाराज कहते थे, “आजकल विषय कषायो के पोषण मे लोग लगे रहते हैं, उन्हें विषय भोग से विमुक्त करने वाली बात पसन्द नहीं आती है ।” इस बात पर आचार्य महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य वीर सागर महाराज से यह समाधान प्राप्त हुआ था ।

“जौहरी की दुकान पर बहुत थोड़े ग्राहक जाते हैं, फिर भी उसको

अर्थ लाभ विपुल मात्रा में होता है। सागभाजी बेचने वाले की दुकान पर बड़ी भीड़ लगी रहती है, फिर भी उसकी आमदनी बहुत थोड़ी होती है। इसी प्रकार वीतराग भगवान का धर्म है। बिना निर्मल परिणाम हुए उसे पालने की लोगों की तबियत ही नहीं होती। इस विषय में हिन्दू धर्म के मान्य सन्त विनोबा का कथन विशेष समाधान प्रद है। श्वे० साधु श्री तुलसी से विनोबा ने कहा था। मैंने आचाराग, उत्तराध्ययन, कुन्दकुन्द का समयसार आदि पढ़ा है। छहठाला बहुत अच्छी पुस्तक है। छोटी होते हुए भी वह अच्छी है।”

“मुझमें पूछा जाता है, कि जैन कम क्यों है ? मैं कहता हूँ कम होना बुद्धिमानों की बात है, शक्कर मीठा होता है, वह दूध से मिलकर उसमें अपना अस्तित्व समाहित कर देता है। दूध में मिलने के बाद लोग कहते हैं, दूध मीठा है पर वास्तविक मिठास शक्कर का होता है। इसी प्रकार दूसरों में मिलकर जैन लोग भी उन्हें गुपचुप मीठा बना देते हैं। आज जैन धर्म थोड़ा है किन्तु शक्कर की तरह अपना अस्तित्व दूसरों में समाविष्ट करके भी वह अमिट है। केवल संख्या बढ़ाना भूल है। यह तो गौण बात है” (विनोबा-व्यक्तित्व और विचार ग्रन्थ पृष्ठ २३०—पुराना प्रसंग नये आयाम’ निबन्ध)

कोल्हापुर के राजा गाहू महाराज ने राज्य पंडित नितवे शास्त्री जैन से यह प्रश्न किया था, कि जैन धर्म का उपदेश सुन्दर है सर्व जीवों का कल्याणकारी है, तब इसके मानने वाले थोड़े क्यों हैं ? शास्त्री जी ने कहा था “अच्छी चीज थोड़ी रहा करती है। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों की संख्या न्यून रहने में उनका गौरव न्यून नहीं हो जाता है। राजा साहब चुप हो गए।

जैन सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासन काल में जैन धर्म समृद्ध स्थिति में था, उस समय प्रजा महान सुखी तथा सदाचारी थी। मेगस्थनीज विदेशी यात्री ने राज्य की अच्छी स्थितिका वर्णन करते हुए दिखाया था, कि चोरी का अभाव रहने में मकान में ताले लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। राष्ट्रकूट वंश के जैन राजा अमोध वर्ष के शासन में प्रजा सुखी समृद्ध थी, ऐसा अरब के यात्री ने वर्णन किया है। विश्व के महान साहित्यिक, नाटककार वनडिया भारत आए थे। उन्होंने जैनो का जीवन आदि देखकर लन्दन में हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रबन्धक सम्पादक श्री देवदासगांधी ने वार्ता-

लाप के प्रसंग में कहा था, “यदि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, तो मेरी आकाक्षा है कि मेरा जन्म जैन परिवार में हो।”

विश्व कल्याण पर जैन दृष्टि

जैन धर्म की शिक्षा-दोक्षा से सम्बन्धित अहिंसा तथा जीव दया को जीवन में स्थान देने वाली जैन समाज के जीवन का भौतिक स्तर उच्च माना गया है। इसे ध्यान में रखकर सन १९४९ के लगभग राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने वक्तव्य द्वारा यह कहा था, जैन धर्म ने ससार को अहिंसा की शिक्षा दी है। किसी दूसरे धर्म ने अहिंसा की मर्यादा यहाँ तक नहीं पहुँचाई। आज ससार को अहिंसा की आवश्यकता महसूस हो रही है। जिन्होंने अहिंसा के मर्म को समझा है, वे ही इस अन्धकार में कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जैनियों का आज मनुष्य समाज के प्रति सबसे बड़ा कर्त्तव्य यह है, कि वे इस पर ध्यान दें और कोई रास्ता ढूँढ़ निकालें।

इस सम्बन्ध में मैंने आचार्य शातिसागर महाराज से जब चर्चा चलाई तब उन्होंने कहा ‘जगत् में सुख और शांति की उपलब्धि पाप और पाप बुद्धि का त्याग करने से होगी। जिन्होंने हिंसा, भूठ, चोरी अधिक तृष्णा का त्याग किया है वे सुखी हुए हैं। जैन पुराणों में वर्णित रामचन्द्र, पांडवों आदि का चरित्र यह बताता है कि किन-किन महापुरुषों ने धर्म की रक्षा की और न्याय पूर्वक प्रजा का पालन किया। उन्होंने कहा, “सज्जनों का रक्षण करना और दुर्जनों को दण्डित करना राजनीति है। राजा को सच्चे धर्म का लोप नहीं करना चाहिये और मिथ्या मार्ग का पोषण नहीं करना चाहिये। शासक का कर्त्तव्य है कि निरपराधी जीवों की रक्षा करे। शिकार खेलना बन्द करावे। जीवहिंसा को रोके। हिंसा, भूठ, चोरी, परस्त्री सेवन इन पाँच पापों को करने वाले दण्डनीय हैं। हिंसा आदि पाप ही दुःख के कारण हैं। जितनी अहिंसात्मक प्रवृत्तियों की वृद्धि होगी उतनी ही सुख और शांति बढ़ेगी। जुआ, मास, शराब, वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन से सात व्यसन महापाप हैं। इनकी प्रवृत्ति रोकना चाहिये। ये अनर्थ के काम समझाने से बन्द नहीं होंगे। शासन के कानून से लोग डरते हैं। अतः कानून के द्वारा पापों का प्रचार रोकना चाहिये। जीवों को सुमार्ग पर लगाना अत्याचार नहीं है। ऐसा करने से सर्वत्र शांति की स्थापना होगी।

धर्म मे सुधार

एक बार आचार्य जी से प्रार्थना की गई, कि वर्तमान देग, काल, परिस्थिति को ध्यान मे देकर उन्हें धर्म मे सुधार हेतु नयी व्यवस्था देनी चाहिए।

महाराज ने पूछा “पहले सूर्य किस दिशा मे उगता था और अस्त होता था ?”

मैंने कहा “पूर्व मे उदित होता था, पश्चिम मे डूबता था।”

महाराज—“अभी भी वह पूर्व मे उगता है, पश्चिम मे डूबता है तथा आगे भी ऐसा होगा।” महाराज ने फिर कहा “पहिले गाय दूध देती थी, देती है और आगे भी गाय देगी, बौल नहीं देगा। सारे विश्व मे प्रकृति के कार्य क्रम मे कोई रद्दोवदल नहीं हुआ। यह तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है, जो तुम सोचते हो कि परिवर्तन हो गया है। हिंसा आदि पापों का त्याग सुख का कारण है। यह शाश्वतिक सत्य है। जैन धर्म मे शाश्वत रहने वाले सत्यतत्त्व का कथन किया है। अष्ट मूलगुणों का पालन, सप्त व्यसन त्याग आदि उपदेशों के अनुसार आचरण करने मे कल्याण है। ऐसा नहीं है कि अब पाप प्रवृत्तियों की पुष्टि को धर्म कहा जाय। कभी भी कुगति के कारण पापाचार को जैन आगम धर्म नहीं मानेगा। जो धर्म सत्य को छोड़कर स्वार्थ पर आश्रित है वह मनमानी आकर्षक व्याख्या करेगा, किन्तु स्वर्ण तुल्य सत्य धर्म रंग नहीं बदलेगा। स्वार्थी व्यक्ति कहेगा—

जैसी चलै बयार पीठ पुन तैसी दीजै।

सूरज पूरव अस्त उदय पश्चिम कह दीजै ॥

ऐसा कथन बहु जन समाज द्वारा होने पर भी सूर्य के उदय अस्त क्रम मे परिवर्तन नहीं होगा।

आत्मशोधन

आचार्य महाराज की समस्त क्रियाये बहुत विचार पूर्वक हुआ करती थी। एक घटना मुनि आदिसागर जी (गेडवाल) ने मुनाई थी। उस समय गृहस्थ अवस्था मे आदिसागर जी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने आचार्य महाराज से प्रार्थना की, कि रविवार को छुट्टी होने पर वे उनका दर्शन कर पाते हैं, यदि महाराज की फोटो खिचवाने की अनुज्ञा मिल जाय तो प्रतिदिन गुरु का दर्शन मिल सकेगा। अत्यन्त विनम्र भाव से की गई

प्रार्थना को स्वीकृति मिल गई। फोटोग्राफर अपना पुराने टाईप का कैमरा लेकर आ गया। उससे आज के कैमरा के समान शीघ्र फोटो नहीं निकलती थी। फोटोग्राफर के अनुसार महाराज को कई बार आगे पीछे हटना पड़ा। कभी वह कहता था, डधर देखो, कभी कहता था उधर देखो। इस प्रकार विविध समय व्यतीत होने पर महाराज की फोटो खिंची।

उसके पश्चात् वे विचार में पड़ गए। फोटो खिंचवाने की मजूरी देकर मैंने पराधीनता मोल ले ली। फोटोग्राफर के आदेश के अनुसार मुझे काम करना पड़ता था। वचनबद्ध हो जाने से मुझे पराधीनता सहनी पड़ी। इसके अनंतर महाराज ने चार पांच उपवास कर लिए। पूछने पर महाराज ने यह कारण बताया कि “हमने अपने मन को दण्ड दिया, कि आगामी फोटो खिंचवाने के फदे में मत फसना।” इस छोटी घटना से यह बात स्पष्ट होती है, कि महाराज स्वयं के दोषों को सावधानी पूर्वक देखकर आत्म-शोधन के कार्य में सतत जागृत रहते हैं। क्षत्र चूडामणि में वादीभसिंहसूरि ने कहा है—

अन्य दोषमिवात्मीयमपि दोष प्रपश्यता

कः समः खलु मुक्तोयं युक्तः कायेन चेदपि ॥

दूसरों के दोषों को देखने के समान स्वयं के दोषों को देखने के समान कौन होगा? वह शरीर युक्त होते हुए भी जीवन्मुक्त वाले तुल्य हैं।

यह, सूक्ति आचार्य महाराज के विषय में चरितार्थ होती है।

इसी प्रकार की एक और घटना उल्लेखनीय है। दीक्षा लेते ही महाराज ने जीवन भर के लिए घी, नमक, गवकर आदि रसों का परित्याग कर दिया था। एकवार आहार देने वाली एक ब्रह्मचारिणी वाई ने भूल में घी मिश्रित पदार्थ महाराज के ग्रास में दे दिया। उसे खाने ही उन्हें घी का स्वाद आया। त्यक्त पदार्थ ग्रहण करने में आ जाने में उन्होंने पांच छह उपवास कर लिए। वह ब्रह्मचारिणी वाई दुःखी होकर महाराज के पास गई और बोली “स्वामिन्! मेरी भूल पर आपने इतना कष्ट उठाया।” महाराज ने कहा- “वाई, तेरी भूल के कारण मुझे पांच छह उपवास का आनन्द मिला। उपवास से मुझे कष्ट नहीं हुआ। मेरी आत्मा को उसने मुक्त और शांति प्राप्त हुई।”

सोनगढ़ की वार्ता

एक बार महाराज ने बताया कि हम गिरनार जी की वन्दनार्थ गए थे। वापसी में सोनगढ़ पड़ता था। उस समय कानजी हमारे पास आया। वडे आदरपूर्वक हमें सोनगढ़ ले गया। सामायिक के उपरान्त हमने कानजी से कहा, हमको इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने दिगम्बर जैनधर्म को स्वीकार किया। तुम यह बताओ कि जिम धर्म को तुमने छोड़ा, उसमें क्या दोष तुमने देखे? हमारे प्रश्न के उत्तर में कानजी ने कुछ नहीं कहा। बहुत देर हो गई, तब हमने कहा हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आये हैं। इसके पश्चात् हम वहां से रवाना हो गए। आचार्य महाराज के साथ आचार्य धर्म सागर महाराज, दक्षिण ब्र. जिनदामजी समझोलीकर भी थे। उन्होंने महाराज के साथ हुई उपरोक्त बातचीत का समर्थन करते हुए बताया, कि हम सोनगढ़ एक दिन भी नहीं ठहरे थे।

उस समय कानजी दिगम्बर जैन समाज में प्रसिद्ध नहीं हुए थे। अब तो वे व्रत विहीन होते हुए भी सद्गुरुदेव, होनहार तीर्थकर आदि गुरुओं द्वारा मन्मानित किये जाने लगे हैं। सोनगढ़ ट्रस्ट द्वारा 'अपूर्व अवसर' पुस्तक में कानजी स्वामी को 'सत्धर्म प्रवर्तक' लिखा गया है। इस काल की अपेक्षा भगवान् ऋषभदेव को जैनधर्म प्रवर्तक कहते हैं, अन्य तीर्थंकरों को धर्म प्रवर्तक नहीं कहते हैं। भगवान् महावीर जैनधर्म के प्रकाशक (Revivor) माने जाते हैं। कानजी स्वामी को सत्धर्म प्रवर्तक लिखा जाना यह स्पष्ट करता है, कि सोनगढ़ के स्वामी अब अपने को नए मत निर्माता मानते हैं, आचार्य गान्धिसागर महाराज ने अपने मार्मिक प्रश्न के द्वारा क्षण भर में कानजी के अन्तस्सल को टटोल लिया था, कि उनके हृदय में दि. जैनधर्म का क्या स्थान है।

अपूर्व पुण्य

आचार्य महाराज का अपूर्व पुण्य रहा है। सद्यपति सेठ गेदनमल जी जवेरी ववाई ने कहा था, महाराज का पुण्य बहुत जोरदार रहा है। हम महाराज के साथ हजारों मील पैदल फिरे हैं। कभी भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। हम वागड प्रान्त में रातभर गाड़ियों में चलते थे, फिर भी विपत्ति नहीं आई, वागड प्रान्त के ग्रामीण ऐसे भयंकर रहते हैं, कि दस रुपये के लिये भी प्राण लेने में उनको जरा भी सकोच या हिचकिचाहट नहीं होती

थी। अनेक भीषण स्थानों पर भी हम गए हैं, जहाँ से सुख शान्तिपूर्वक जाना असंभव था, किन्तु महाराज के पुण्य प्रताप से कभी भी कोई कष्ट न देखा। वर्षा का भी अद्भुत तमाशा देखा है। वर्षा आगे होती थी, पोछे होती थी, किन्तु महाराज के साथ पानी ने कष्ट नहीं दिया। हमने हर प्रकार की उनकी पुण्याई के दर्शन किए हैं। उनकी तपस्या के मन्दिर का कलश देखना और वाकी रहा था। वे कुथलगिरि के पहाड़ पर हजारों लो लो को पवित्र दर्शन देते थे। सबको आशीर्वाद देते थे। वह दृश्य उनके समवशरण सदृश लगता था। वे कितने बड़े थे, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते।

घोर तप

आचार्यमहाराज ने सारे विश्व में जो अपना स्थान बनाया था, उसमें मुख्य कारण उनका विशुद्ध चरित्र और अनुपम तपस्या थी। भयंकर कष्टों और विपत्तियों को वे शान्तभाव पूर्वक सहन करते थे। सुवर्ण में दीप्ति और चमक आती है, उसका कारण उसका भयंकर अग्नि में बार-बार तपाया जाना है। इसी प्रकार महाराज ने रत्नत्रय रूपी अग्नि में अपनी आत्मा को विशुद्ध किया है। ग्रीष्मकाल की एक घटना है। महाराज एक गृहस्थ के यहाँ आहार को गए। दातार ने भक्ति पूर्वक आहार कराया, किन्तु वह जल देना भूल गया।

दूसरे दिन गुरुदेव आहार को निकले। एक दातार ने महाराज को भोजन कराया, किन्तु अन्तरायकर्म के उदयवश वह भी जल देना भूल गया। कुछ क्षण प्रतीक्षा के बाद महाराज बैठ गये। मुख शुद्धि मात्र को। जल नहीं पिया। खड़े होकर ही निर्ग्रन्थ मुनि का आहार पान होता है।

चुपचाप आकर वे सामायिक में निमग्न हो गए। पिपासा के कष्ट की क्या सोमा है? क्षणभर की गर्मी में प्यासे को पानी न मिले, तो वह आकुलित हो उठता है, यहाँ तो दो दिन बीत गए। वे पिपासापरीपह को शांत भाव से सहन करते रहे। मालूम पड़ता है, वे नरक के दुःखों का स्मरण कर अपने मन को समझाते होंगे, कितने पराधीन होकर सागरी पर्यन्त कष्ट भोगा है, तब कर्मों की निर्जरा हेतु इस पिपासा की पीड़ा को क्यों नहीं सहन करता है? उनका मन, उनकी इन्द्रियाँ उनके आधीन थीं ही। आठ दिन तक जल न मिलने का क्रम रहा। नवमे दिन गर्मी में

महाराज की छाती में बहुत से फोड़े निकल आये। गरीर की इस अवस्था में भी वे अविचलित धैर्य युक्त थे। दसवें दिन अन्तराय का तीव्र उदयमन्द रूप हुआ। उस दिन गरीर की स्थिति देख दातार ने जल दिया। जल लेने के पश्चात्, महाराज ने कहा, “गरीर को पानी की जरूरत थी, तुम लोग दूध डालते थे। चलो। अच्छा हुआ। कर्मों की निर्जरा हुई।” साधुओं का मूल्यांकन करने वाले सज्जन सोचें, ऐसी तपस्या कहा है? ऐसी स्थिति में भी वे शान्ति के सागर हो रहे।

गम्भीर बात

एक बार एक शास्त्रज्ञ विद्वान महाराज के पास आए। उनकी मुनि पद के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। वे मुनि पद के विरुद्ध अनेक बातें कहने लगे। शान्त मूर्ति महाराज ने कहा, “पंडितजी! आप एक वर्ष के लिए मुनि की चर्या पाल लो। उसको पालने के बाद अनुभव के आधार पर जो आप कहेंगे उसे हम पालने को तैयार रहेंगे। उनके इस उत्तर को सुनकर वे शास्त्री जी अवाक हो गए।

आचार्य नेमिसागर महाराज आचार्य श्री के पास तीस चालीस वर्ष तक रहे। उन्होंने बताया था, कि “आचार्य गीतिसागर महाराज के पैरों में ध्वजा का चिह्न था। उन्होंने धर्म की ध्वजा फहराकर चिह्न की सार्थकता द्योतित की। महाराज के पाव में चक्र भी था। उस कारण वे सदा भ्रमण करते रहे। उनके शरीर में महापुरुष के योग्य अनेक शुभ चिह्न थे। सन् १९७० में हमारे यहां सिवनी में हमारे भाई अभिनन्दन कुमार दिवाकर एडवोकेट के पास पेरिस की एक फ्रेच महिला आई। हमारे घर में आचार्य महाराज की फोटो देखकर उसने उसके बारे में कुछ प्रश्न किए। हमने चारित्र्य चक्रवर्ती ग्रंथ में छपे चित्र बताया। ग्रंथ के चित्र में महाराज के हाथ की रेखा देखकर उस महिला ने कहा, ये महात्मा दिव्य दृष्टि संपन्न होना चाहिए। इनमें भविष्य का दर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। उस महिला की इच्छा देखकर हमने वह ग्रंथ उनको भेंट किया। उन्होंने कहा था, मैं हिन्दी फ्रेच भाषी विद्वान के द्वारा इस चरित्र का मनन करूंगी।

जन कल्याण

नेमिसागर महाराज ने आचार्य श्री के सम्बन्ध में कहा, “आचार्य

महाराज सदा कहा करते थे, मासाहार, जीव हिंसा, अति लोभ, व्यभिचार वृद्धि, विलासिता के साधनों की प्रचुरता के द्वारा कभी भी आनन्द नहीं प्राप्त होगा। भारत शासन यदि प्रजा को सुखी देखना चाहता है, तो उसको पाप कार्यों से विमुख होना आवश्यक है। हरिण, बन्दर, मछली आदि जीवों की हत्या के कार्यों में राज्य सत्ता द्वारा उद्योग किया जाना सब सकटों का बीज है। व्यक्तिगत पापाचारों को पूर्ण रूप से रोकना सहज नहीं है, किन्तु शासन-सत्ता सहज ही अपने पाप व्यवसायों का रोककर अहिंसा पूर्ण प्रवृत्तियों को प्रश्रय प्रदान कर सकती है। यदि भारत के कर्णधारों ने अपना रंग ढग न बदला, तो देश उत्तरोत्तर अधिक सकटग्रस्त होगा।” आचार्य शान्तिसागर महाराज ने जो कहा कि जितना अहिंसा की ओर शासन का झुकाव होता जायेगा, उसी अनुपात से दुखों, सकटों की वृद्धि होगी। यह बात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है।

अहिंसा रसायन

भारत को स्वतंत्र हुए २५ वर्ष हो गए। उसने स्वतंत्रता की रजत जयंती का आनंदोत्सव भी कर लिया, किन्तु जनता के जीवन को देखकर यह स्पष्ट होता है, कि आज स्वतंत्रता की मनोहर स्थिति में जन साधारण हर प्रकार की आपत्तियों और अभावों से व्यथित हो रहा है। भारतीय इतिहास के वे वर्ष स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य रहे हैं, जबकि देश में अहिंसा की गंगा प्रवाहित होती थी। आज के जमाने में जीव दध के नए २ उपाय सोचे जाते हैं। डाक्टर इकबाल ने यह मार्मिक बात कही थी, “जान लेने की हिकमत में तरक्की देखी।”

आचार्य महाराज के अनुभव के अनुसार यदि अहिंसा रूपी रसायन का सेवन न किया गया, तो राष्ट्र क्षीण होता जायेगा, इसमें तनिक भी सन्देह का स्थान नहीं है। महा श्रमण सर्वज्ञ तीर्थंकर महावीर प्रभुने कहा था, जितने दुःख हैं, उनकी उत्पत्ति हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ हैं “हिंसा प्रसूतानि सर्वं दुःखानि।” जैन आचार्यों का अनुभव अद्भुत और सत्य समलकृत रहा है। इस विषय में यह उदाहरण महत्वपूर्ण है। आचार्य पूज्यपाद ने कहा था, अभय दान देने से अभय पद प्राप्त होता है, “निर्भयोऽभयदानवत्।” भारत देश ने करोड़ों करोड़ बगला देश के दुखी लोगों के प्राणों की रक्षा की, उनको स्थान भोजन दिया। इस अभय दान का ही यह महा फल था, जो

पाकिस्तान द्वारा दिसम्बर १९७१ के भारत पर हुए आक्रमण के समय भारत की अद्भुत विजय हुई और उसको मारे विज्व मे गौरव प्राप्त हुआ । अमितगति श्रावकाचार मे अमितगति आचार्य का यह कथन महत्वपूर्ण है ।

तदस्ति न सुखं लोके न भूतं न भविष्यति ।

यत्र सपद्यते सद्यो जन्तोरभयदानतः ॥११—१२॥

ऐसा जगत मे कोई मुख नहीं है, न हुआ है और न आगामी काल मे होवेगा, जो जीवो को अभयदान देने से शीघ्र न प्राप्त हो ।

महावध

मैंने महाबंध ग्रन्थ (महा धवल) के प्रकृति वध अधिकार का हिन्दी अनुवाद करके मुद्रित प्रति महाराज को समर्पण की. उस समय गुरुदेव ने मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा था, “हमे पहले समयसार नहीं चाहिए, पहिले हमे महावध चाहिए । पहले हमे यह जानना चाहिए कि हमारी आत्मा किन कारणो से वधन मे पड़ी है । जो व्यक्ति वध की बात को समझकर वन्ध के कारणो से बचेगा, उसकी आत्मा दुःखो से दूर होगी ।” आचार्य महाराज ने यह महत्वपूर्ण उदाहरण देकर उस विषय को खुलासा किया था, “एक राज पण्डित अपने पुत्र को विना पण्डित बनाए मर गया । विद्वान् न होने से उस पुत्रको आजीविका का कोई उपाय न सूझा । उसने चोरी हेतु राजमहल मे प्रवेग किया । वहा जाकर उसने हीरा, मोती आदि रत्नो तथा सोना, चांदी आदि की विपुल राशि को राजकोष मे देखा, किन्तु कुछ भी नहीं चुराया । अन्त मे महल के बाहर भूसे का ढेर देखकर एक बड़े टोकने भर भूसा लेकर बाहर आया ।

प्रभात मे हल्ला मचा, कि राजमहल मे चोर घुसा था । पंडितजी के सुपुत्र पकड़े गए और राजा के समक्ष पेग हुए । राजा ने पूछा, “तुमने जवाहरात, सोना आदि कीमती पदार्थो को क्यो नहीं चुराया तथा भूसा की चोरी क्यो की ? राज पंडित के पुत्र ने कहा, “मेरे पिता ने मुझे विद्या नहीं सिखाई, इससे मुझे जीविका हेतु चोरी का रास्ता अपनाना पडा । मेरे पिता ने मुझे यह सिखलाया था, कि हीरा, मोती, सोना आदि की चोरी करने वाला आदमी आगामी जन्म मे गधा ऊँट, आदि नीच पर्यायो मे जन्म धारण कर दुःख पाता है । भूसा की चोरी से आगामी जन्म मे क्या कष्ट मिलेगा, यह हमारे पिता ने नहीं बताया । इस कारण मैंने भूसा की चोरी की ।’

रसायन गास्त्रज खदान के निकले मिट्टी आदि मलिनता पूर्ण स्वर्ण मे स्वर्ण का सद्भाव बताता है, किन्तु उस स्वर्ण को प्राप्त करने के हेतु उस मृत्तिका को क्षार द्रव्यों के साथ अग्नि मे बार-बार दग्ध होना पड़ेगा । इस प्रकार ससारी आत्मा को कर्म जनित मलिनता से मुक्त होने के लिए ध्यानाग्नि द्वारा कर्म जनित कालिमा का नाश करना होगा । ऐसे भी अनत जीव है, जो आज तक निगोद पर्याय छोड़कर त्रस रूप नहीं हुए और न आगे निगोद पर्याप्त का त्याग करेंगे । उनकी निगोद पर्याय अनादि और अनत कही गई है । आगम मे कहा है—

अत्यि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो ।

भावकलक सुपडरा णिगोदवासं ण मुंचति ॥

ऐसे अनत जीव हैं, जिन्होंने त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है । परिणामो मे मलिनता की प्रचुरता रहने से जो निगोद वास का त्याग नहीं करते हैं ।

ऐसे निगादिया जीव को निश्चय नय वादो सिद्ध भगवान् खुशो से कह सकता है, किन्तु जहां तक जीवो के दुःख का सम्बन्ध है, वहां तक व्यवहार नय की दृष्टि से उनको दुःख के समुद्र मे डूबा पावेंगे । शक्ति और व्यक्ति (प्रगटपना) मे बहुत अन्तर है । जिस काष्ठासन पर आप बैठे हैं, उसमे शक्ति की अपेक्षा अग्नि है, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है । यदि यह भेद न माना जाय, तो काष्ठासन मे शक्ति रूप से विद्यमान अग्नि आपके शरीर मे दाह उत्पन्न किए बिना न रहेगी । इस चर्चा के प्रकाश मे ससारी जीव कर्मों को वधन मुक्त मानकर उस वधन के कारणो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग को स्वीकार करना होगा । आगम मे कहा है—

“मिथ्या दर्शनाविरति-प्रमाद-कषाय-योगाः बधहेतवः ।”

(६,१ तत्त्वार्थ सूत्र)

मिथ्यात्व का अभाव होने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त होगा, फिर भी अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग ये वध के कारण जब तक दूर न होंगे, तब तक मोक्ष नहीं प्राप्त होगा । अतः कुन्द-कुन्द स्वामी ने कहा है, कि वध के कारणो का त्याग करो । वध के अभाव मे सवर होगा तथा पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होने पर मोक्ष होगा । उमास्वामी आचार्य ने तत्त्वार्थ सूत्र मे कहा है, “वध-हेत्वाभाव-निर्जराभ्या कृत्स्न-कर्म-विप्रमोक्षो मोक्षः”—(१०-२) वध के कारणो का अभाव और निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों का क्षय होना मोक्ष है । आचार्य गान्ति सागर महाराज ने जो यह कहा था, पहिले महा-

वध चाहिए समयसार नही । उसका रहस्य यही था, कि यदि तुमने समयसार बात की यह अपने विषय में लगा करली कि—

णवि होदि अप्पसत्तो व पमत्तो जाणओ दु जो भावो ॥६॥

आत्मा न अप्रमत्त है और न प्रमत्त है, किन्तु ज्ञायक स्वभाव युक्त है, अतः कर्मक्षय हेतु विषय-कपायो के त्याग की आवश्यकता है, नहीं तो आत्मा का भयंकर अहित हो जाएगा । इसलिए धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है, कि वह तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय छह में कथित कर्मों के आगमन के कारणों को अपने ध्यान में रखकर यथा शक्ति वध के कारणों से बचने का उद्योग करे । प्रमादी व्यक्ति अध्यात्म शास्त्र को पढ़कर जीवन शोधन में प्रमादी बनता हुआ कुपथ-गामी होता है । वह विषया सक्त व्यक्ति शास्त्र को पढ़कर विषय पोषण की कुयुक्तियाँ खोज करता है । अतः आचार्य महाराज ने यह महत्व पूर्ण बात कही थी, कि समयसार के अभ्यास के पूर्व वध शास्त्र का परिशीलन उपयोगी रहेगा । वर्तमान काल में अध्यात्म प्रेमी कहे जाने वाला वर्ग निरर्गल और निरकुश प्रलाप और प्रवृत्ति करने में कुछ रुकेगा, यदि उसे यह ज्ञात हो जाय, कि एकान्त वादका आश्रय लेकर जीव सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला दर्शन मोहनीय कर्म का वध करता है । तीर्थकरो की चौबीसी होने में जितना काल जाता है, उतना काल दर्शनीय मोहके दुष्फल के भोगने में व्यतीत होगा । गोम्मटसार कर्म काण्ड में कहा है—

अरहत-सिद्ध-चेदिय-तव-तद-गुरु-धम्म-पडिणीगो ।

बंधदि दंसण मोहं अणंत ससारिओ जेण ॥८०२॥

जो जीव अरहत सिद्ध, जिन प्रतिमा, तपश्चर्या, आगम, दिगम्बर गुरु तथा वीतरागोक्त अहिंसा धर्म के प्रतिकूल वृत्ति धारण करता है, वह दर्शन मोह कर्म का वध करता है, जिससे वह अनन्त ससार में भटकता फिरता है ।

वर्तमान युग की विलासिता तथा असत्प्रवृत्तियों में लगे व्यक्ति का भविष्य जैनागम इस प्रकार बताता है

मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो द्विव्व-लोह-सजुत्तो ।

णिरयाउग णिबंधइ पावसई रुह परिणामी ॥८०४॥

मिथ्यात्वी, जहान आरम्भ वाला, व्रतशील रहित, तीव्रलोभ के चक्कर में फँसा आ, रौद्र परिणामी, तथा दुष्ट बुद्धि व्यक्ति नरकायु का बंध करता है ।

उम्मगगोदेसगो मग्गणासगो गूढहियय साइल्लो ।

सठसीलो य ससल्लो तिदियाउं बधदे जीवो ॥८०५॥

जो आगम की आज्ञा के विरुद्ध उपदेश देता है, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग का लोप करता है, जो अपने चित्त में बातों को छुपाता हो, जो कपट प्रवृत्ति करता हो, जो दुष्टता युक्त स्वभाव वाला हो, माया आदि शल्य सहित हो, वह जीव तिर्यच आयु का बन्ध करता है ।

इस प्रकार शास्त्रों के द्वारा कर्म बध के कारणों की बात को यदि कोई समझदार व्यक्ति समझ ले, तो उसका मन पाप प्रवृत्तियों से डरेगा ! इन बातों को जानते हुए भी यदि कोई अपनी आदत को नहीं सुधारता है, तो यह निश्चय करना होगा, कि उसकी होनहार शोचनीय है । अध्यात्मवादी वर्ग जिन कुन्दकुन्द महर्षि को प्रेरणा प्रदाता मानता है उसका यह पवित्र तथा न्यायोचित कर्तव्य हो जाता है, कि वह समयसार की मोक्ष अधिकार की गाथा के अनुसार सर्व प्रथम बध के कारणों का परिज्ञान प्राप्त करे, तत्पश्चात् आत्मस्वरूप को अवधारण करे और बध-प्रद सामग्री से अपने को बचाने का प्रयत्न करे ।

आचार्य शान्तिसागर महाराज ने कुथलगिरि के प्रकाश दाता उपदेश में कहा था, “रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरेगा । उसे रोटी तैयार करनी होगी । पश्चात् उसको खाने पर पेट भरेगा ।” इसी प्रकार आत्मा आत्मा की रट लगाने से कार्य सिद्ध नहीं होगा । विकारी प्रवृत्तियों और दुष्टविचारों को दूर करने के उपरान्त अग्रिग्रही मुनि हो आत्मा की निर्विकल्प समाधि में लीन होने वाली आत्मा अपने स्वरूप की उपलब्धि की दिशा में प्रगति कर सकेगी । यह बात ध्यान देने की है, कि पचनमस्कार-मन्त्र में अविरत सम्यक्त्वी का स्थान नहीं है । उस महामन्त्र में रत्नत्रय समलकृत सयमी समुदाय को प्रणामाजलि अर्पित की गई है और उसे “सव्व पावप्पणासणो” सर्व पापों का विनाशक कहा गया है ।

महापुराणकार के शब्द में आज का “पाप-पण्डित” व्यक्ति पाचो इन्द्रियों के पोषण हेतु उचित अनुचित कार्य का विना विचार किए समस्त विश्व में परिभ्रमण करता है तथा भयकर से भयकर सड़कों से नहीं डरता है, किन्तु धर्म के हेतु वह पशु बनता है । भूधरदास ने अपने भजन में कहा है—

अरे ! भगवत भजन क्यों भूला रे ।

स्वारथ साधे पांच पांवत् परमारथ को लूला रे ॥

वे पूछते हैं—

कहि कैसे सुख पै है प्राणी, काम करै दुःख मूला रे ।

भगवंत भजन दयों भूला रे ॥

अनादिकालीन मोह मदिरा के पान द्वारा उन्मत्त प्राणी परमार्थ के कार्यमें कलकरूंगा आगामी वर्ष करूंगा आदि किया करता है, गौण कार्यों को प्राथमिकता (Top-priority) किया करता है ।

पाप त्याग

इस सबमन्ध में आचार्य महाराज के ये शब्द अत्यन्त गम्भीर और मार्मिक हैं—भविष्य का क्या भरोसा । शीघ्र ही आत्मा के हित सपादनार्थ व्रत धारण करो । ससार के कामों में तुम जितना कष्ट उठाते हो, उसकी तुलना में व्रती बनने की तकलीफ नगण्य है, लेन देन व्यापार, व्यवसाय द्रव्यार्जन करने आदि में तुम लोग कितना परिश्रम उठाते हो ! कितनी विपत्तियों को मोल लेते हो ! उसका फल स्वरूप थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है । जब इतने वर्ष सुख को भोगते भोगते सन्तोष नहीं प्राप्त हो पाया, तो शेष जिंदगी में, जिसका कोई भरोसा नहीं है, और कितना सुख भोग लोगे ! अरे व्रती बनने में मरण के उपरान्त तुम्हें देव पर्याय में इतना सुख सुदीर्घ काल तक प्राप्त होगा, जिसकी तुम कल्पजा तक नहीं कर सकते । देवों को दशांग कल्पवृक्षों से मनोवाञ्छित सुख की सामग्री श्रेष्ठ रूप में प्राप्त होती है । वहाँ निरन्तर सुख मिलता है । दिन और रात्रि का भेद नहीं रहता है । वहाँ बालपना, बुढ़ापा न होकर सदा यौवन का सुख रहता है । वहाँ पाचवे, छठवे काल का सकट नहीं मिलेगा । वहाँ खाने पीने का कष्ट नहीं है । अपने समय पर कण्ठ में अमृत का आहार प्राप्त होता है । आचार्य महाराज के कथन की पुष्टि स्तनकरड आचाराचार में महान आचार्य समन्त भद्र की इस वाणी द्वारा होती है ।

पञ्चश्रणुव्रतनिधयो निरतिश्रमणा. फलन्ति नुरलोकम्,

यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यशरीर च लभ्यन्ते ॥३३॥

निर्दोषरूप से पालन की गई अहिंसा, मत्स्य, प्रनोर्य, अपन्नित, ब्रह्मचर्य रूप श्रणुव्रत निधियाँ स्वर्ग लोक के फल प्रदान करती हैं । वहाँ अवधिज्ञान, अष्ट प्रकार की ऋद्धियाँ और सप्त धातु रहित दिव्य शरीर प्राप्त होता है ।

पूज्यपाद जैसे महान आचार्य-व्रत धारण के फलस्वरूप प्राप्त स्वर्ग सुख का इस पद्य में मार्मिक चित्रण करते हैं—

हृषीकजमनातक दीर्घकालोपलालितम्

नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव ॥

स्वर्ग में देवताओं का सुख इन्द्रियों से उत्पन्न, आतकरहित तथा सुदीर्घ काल पर्यन्त प्राप्त होता है। वह सुख स्वर्ग में देवताओं के सुख के समान है, अर्थात् उसकी उपमा में अन्य ससार का सुख नहीं है।

शंका—अध्यात्म प्रेमी पूछता है, हमें स्वर्ग में कोई आध्यात्मिक लाभ भी होगा ?

उत्तर—इस शंका के समाधान में आचार्य महाराज ने कहा था, “स्वर्ग से तुम विदेह क्षेत्र में पहुँचकर वर्तमान तीर्थकर भगवान् सीमधर स्वामी आदि के समवशरण में जाकर उनकी दिव्यध्वनि को सुन सकोगे। उनकी वीतराग छवि का दर्शन, उनकी मनोज्ञ धर्म देशना द्वारा सम्यक्त्व का लाभ ले सकोगे। नन्दीश्वर के दिव्य जिन विम्बों का दर्शन, पचमेरु आदि की रत्नमयी, सुवर्णमयी, रजतमयी मूर्तियों का भी दर्शन कर सकोगे, जिनके दर्शन से निकट ससारी जीव का मिथ्यात्व छिन्न भिन्न हो जाता है। वहाँ से विदेह क्षेत्र में जल धारण कर वज्रवृषभ सहनन पाकर तुम मोक्ष पहुँच सकते हो। अतः व्रत द्वारा जीवन को अलंकृत करने का आत्म कल्याण की दृष्टि से बहुत बड़ा मूल्य है। उन्होंने करुणाभाव से पूर्ण अन्तःकरण द्वारा ये मार्मिक शब्द कहे, थे “हम तुम्हारे कल्याण की बात कहते हैं। तुम्हारे लिए खोटा बोलने का हमें क्या कारण है ? तुम लोग हमारे समीप बार बार आते हो। हमारी भक्ति करते हो। तुम्हारा आगामी भविष्य सोचकर हमारे चित्त में दया आती है। इससे हम तुमको कहते हैं, कि यहाँ सुख प्राप्ति के लिए क्यो दिनरात चक्कर काटा करते हो। व्रत धारण करके स्वर्ग में अवर्णनीय महान सुख प्राप्त करोगे, श्रेष्ठ धर्म का सुयोग मिलेगा, पश्चात् मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल सामग्री युक्त विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त करोगे।”

प्रेरणा

लोगों के मन में व्रत धारण करते समय यह दुर्बल भाव प्रायः पैदा होता है, कि भविष्य का हमें पता नहीं। पता नहीं कैसी परिस्थिति आती

है, इसलिए व्रत लेने से मन में सकोच पैदा होता है। ऐसे व्यक्तियों को साहस और धर्म प्रदान करते हुए चारित्र-चक्रवर्ती साधुराज ने कहा था, “व्रत केला पाहिजे, व्रत बरोबर टिकणार, बाबा नो, भीड नका” व्रत अवश्य धारण करो। वह बराबर टिकेगा। अरे भाई! डरो मत।”

व्रताचरण के विषय में एक व्यक्ति ने कहा, “महाराज! व्रतपालन में रुढ़िभक्त लोग विघ्न उपस्थित करते हैं, ऐसी परिस्थित में क्या किया जाय ?

महाराज ने कहा, “व्रतो के विषय में शास्त्राज्ञा को लेकर चलो। रुढ़ि को नहीं। शास्त्राज्ञा ही जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है। लोक की आज्ञा रुढ़ि है। धर्मात्मा जो व सर्वज्ञ जिनेन्द्र को आज्ञा का बताने वाले शास्त्र को अपना मार्ग दर्शक मानेगा ? दूसरी वस्तुओं को मोक्ष मार्ग के लिए कैसे वह मार्ग दर्शक मानेगा। आगम भक्त ही आगम के अनुसार आचरण करने वाला जीव कल्याण को प्राप्त करता है।”

शास्त्र में कहा है, “स्वाचारा प्रतिलोम्येन लोकाचार प्रमाणयेत्”—अपने व्रताचरण के अप्रतिकूल लोकाचार को प्रमाण माने।”

विषयासक्त चित्त कल्याण से विमुख होने के लिए तरह तरह की कुतर्क उठाकर अपने प्रिय जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। प्रायः हम कह दिया करते हैं, व्रत नियम आगे पालेंगे, अभी क्या विगडता है। इस सम्बन्ध में शास्त्र कहता है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं करना चाहिए।

आचार्य महाराज ने सुनाया था, “एक ग्राम में हमें एक धर्मात्मा व्यक्ति ने आहार दिया था। उसके पश्चात् हम सामायिक को बैठे। सामायिक पूर्ण होने पर हमें यह समाचार सुनाया गया कि आहार देने वाला व्यक्ति मर गया।” यह सुभाषित स्मरण योग्य है—

मन ! तू सड़े शरीर में क्या मानै सुख चैन ।

जहां नगारे कूच के बजत रहत दिन रैन ॥

श्रमण बेलगोला के महाभिषेक के समय लगभग सौ वर्ष पूर्व एक विचित्र घटना हुई थी। एक राज्यवश के जैन क्षत्रिय भगवान बाहुवली के ऊपर घी दूध का अभिषेक देखकर अपार आनन्द का अमृत पान कर रहे थे, कि प्राणों ने परलोक को प्रयाण कर दिया। इसमें यह स्पष्ट होता है कि आत्म कल्याण के विषय में क्षण भर भी प्रमाद हानिप्रद हो सकता है। पद्मपुराण में एक मार्मिक प्रसंग इस प्रकार वर्णित किया गया है—मीना के भाई भामडल यह सोचा करते थे, मैं यदि अभी जिन दीक्षा धारण करूँगा,

तो मेरी रानियो आदि को अपार पीड़ा होगी । अतः आगामी योग्य काल मे मैं ध्याननि द्वारा कर्मों को भस्म करने के हेतु जिन दीक्षा लूंगा । भामण्डल भूल गया, कि—सन्निहित च सदा मृत्यु” मेरे समीप ही मृत्यु ने डेरा डाल रखा है । भामण्डल अपने सान मंजिल महा प्रासाद मे बैठा था, कि विजली गिरी और भामण्डल मृत्यु की गोद मे सो गया । दीर्घ सूत्रो व्यक्ति इस प्रकार अपना हित सम्पादन नहीं कर पाता है । सत्पुरुष कहते हैं कि ऐसा समझो, मृत्यु ने मेरी चोटी पकड़ ही ली है, अतः एक क्षण भी व्रताचरण विहीन मत जाने दो ।” गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण मे लिखा है—

व्रत से लाभ

अभीष्ट फलमाप्नोति व्रत वान्पर जन्मनि ।

न व्रतादपरो बन्धुर्ना व्रतादपरो रिपुः ॥

व्रत धारण करने वाला प्राणी आगामी जन्म मे मनोवांछित सुख को प्राप्त करता है । व्रत से बढ़कर जीव का कोई बन्धु नहीं है, तथा व्रत शून्य अव्रती की अवस्था से बढ़कर जीव का कोई शत्रु नहीं है ।

इस पंचम काल मे सयम और सयमियो का शत्रु एक वर्ग उत्पन्न हो गया है, जिसका मुख्य घधा या आदत सयम तथा व्रत के विरुद्ध प्रलाप करते हुए लोगो को आत्मज्ञान के नाम पर व्रतो से विमुख कराना है । वे आगम की इस देशना को स्मरण करने का कष्ट नहीं उठाते, कि अनादि कालीन अज्ञान के कारण यह भ्रान्त जीव पुद्गल के कुचक्र मे फसा हुआ आत्मा को नहीं समझ रहा है । मोहकर्म के उदय वगैरे यह पर पदार्थों को अपना मान भूताविष्ट की तरह चेटा करता है । मेरा आत्मा चैतन्य पुज है । दिव्य ज्ञानी ज्योति सम्पन्न है । मैं आनन्द का सिन्धु हूँ । पौद्गलिक पदार्थ मेरे नहीं है । इस प्रकार वाक् पटुता मिथ्यात्वी भी दिखाता है । जब एकादशांग का ज्ञाता भी मिथ्यात्व के रोग से मुक्त नहीं होता है, तब गिने चुने गव्दो द्वारा आत्मा की स्तुति करने की या गीत करने की चतुरता वाला व्यक्ति मिथ्यात्वी नहीं रह सकता । चर्चा करना और अनुभव प्राप्त करना इनमे महान अन्तर है । चतुर तोता सिखाए जाने पर भेद विज्ञान, आत्म ज्योति की मधुर वाते सुना सकता है, फिर भी वह तोता भाव ज्ञान शून्य रहता है । वह उस कथन का रहस्य तनिक भी नहीं समझता । एक बात ध्यान देने की है, जैसे-जैसे तमो मण्डल मे उपः काल मे सूर्य समीप

व्रत के विषय में सावधान करने के साथ उसकी मानसिक गति पर दृष्टि रखते थे, कि वह उसे कहीं तक पाल सकेगा।

जस्टिस श्री तुकोल की धर्म पत्नी ने महाराज से रात्रि भोजन त्याग का व्रत मांगा। महाराज ने उससे कहा, “तुम्हारा पति बड़ा आदमी बनेगा, उस स्थिति में तुमसे व्रत का निर्वह कैसे होगा ?” इस स्पष्टीकरण के उपरान्त जब उसने कहा कि मैं वन को बराबर पालूंगी, तब महाराज ने व्रत दिया था। इस बात को जब महोदय ने इन शब्दों में प्रकट किया है ‘He cautioned her and told her that I was going to be ‘a big man’ and she might not find it possible to keep up the vow. My wife submitted that she would keep up the vow whatever positions I might reach. She was given the vow and she has kept it up both in letter and spirit. his utterance was prophetic and I rose to the highest position in the Judiciary (सन्मति, मराठी मसिक, दी पावली विनोबांक पृष्ठ १२)

सदाचार के सूत्र

गणित शास्त्र का चतुर मिश्रक विद्यार्थी को कुछ गणित के गुट (करण सूत्र) बता देता है, उसके आधार पर वह छात्र बड़े-बड़े प्रश्नों को सरलता पूर्वक हल कर लिया करता है। इस प्रकार संयम की महा पाठशाला में प्रवेग पाने की लालसा वाला तथा अल्प शक्ति वाला विद्यार्थी बिना किसी कष्ट के सरलता से संयम की रक्षाभूति कर अपना नविष्य उज्ज्वल बना सकता है। आचार्य कहते हैं प्रथम यह सूत्र हृदय में धारण करो, कि जब तक जो पदार्थ तुम्हारे द्वारा दुर्भाग्य भोग में नहीं आते हैं, तब तक उनका तुम त्याग करो। कदाचित् व्रत युक्त स्थिति में नृत्य हो जाती है, तो तुम्हारी वेवगति होगी, कारण व्रती जीव नीच गति में नहीं जाता है। दूसरा सूत्र यह है “जो पदार्थ तुम्हारे स्वास्थ्य आदि को हानि प्रदान करता है, उसका त्याग कर दो।” इससे नीरोगता की भी प्राप्ति होगी। तीसरा सूत्र है तुम जगत् के अनन्त पदार्थों में से बहुत कम पदार्थों का उपयोग या उपभोग करते हो, वतः भोग और उपभोग की सामग्री का परिमाण कर लो। इससे तुम्हारा मन मर्यादा के बाहर के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं धारण करेगा। चौथी यह है, कि तुम उपलब्ध सामग्री को सेवन

करते समय स्वयं सोचो, कि अगणित बार तुमने इस पदार्थ का भोग किया है और तुम्हारा लालसा का रोग दूर नहीं हुआ है, अतः अपनी आत्मा को जागृत कर तुम कुछ काल के लिए उस सामग्री का त्याग कर सकते हो ।

विवेकी व्यक्ति बड़े पुरुषों के जीवन से भी अपने लिए मार्ग दर्शन प्राप्त करता है । क्षेमकर मुनिराज के उपदेश को प्राप्त कर वज्रजघ चक्रवर्ती का हृदय भोगों के प्रति विरक्ति पूर्ण हो गया । वे सोचते थे,

ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर मनवाछित जन पावै ।

तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे ॥

जैसे-जैसे मनोहर भोगों का आश्रय लिया जाता है, वैसे-वैसे तृष्णा भाव बढ़ता जाता है ।

चक्रवर्ती का यह चितन में अत्यन्त गभीर और यथार्थ है । इसके भीतर चिरन्तन सत्य के दर्शन होते हैं । सम्राट् सोच रहे थे । —

मैं चक्रीपद पाप निरन्तर भोगे भोग घनेरे ।

तौभी तनक भये नहि पूरन भोग मनोरथ मेरे ॥

राज समाज महा अधिकारन बैर बढ़ावन हार ।

वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल याका कौन पत्यारा ॥

तत्त्व चितन द्वारा उन्होंने उसी सत्य का दर्शन किया, जिसके कारण तीर्थकरो ने भी तपोवन को अपना आश्रय स्थल बनाया था । वह सत्य यही है, “मिथ्या वैषयिक सुखम् ।” इस प्रकार द्वादश अनुप्रेक्षाओं की ओर दृष्टि डालने वाला जीव इन्द्रियो की गुलामी छोड़ कर आत्मा की ओर भुक्तता हुआ जन्म, जरा, मरण के कुचक्र से बच कर अमृतत्व के हेतु उद्यम करता है । विषयो की आराधना से विमुख मन आत्मा की ओर प्रवृत्ति करने योग्य परिस्थिति को प्राप्त करता है । इसलिए प्रथमानुयोग ग्रन्थों में हम देखते हैं, कि भव्यात्मा के समीप आने पर महा ज्ञानी धर्म गुरु उसे व्रत स्वरूप औषधि देते हैं । प्रथमानुपयोग ग्रन्थों का कथन कल्पित कहानी है । स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहा है “अर्थव्याप्त प्रथमानुयोगम्”—प्रथमानुयोग में सत्यार्थ वातों का प्रतिपादन है । गभीरता से विचारा जाय, तो महर्षि व्रत दान द्वारा उस जीव का मुख भोग और विषय से मोड़ कर आत्मोन्मुख करने का विवेक पूर्ण उद्योग आरम्भ कराते हैं । धीरे-धीरे वह व्रत स्वरूप बीज विकसित होकर रत्नत्रय स्वरूप महा

वट वृक्ष रूप में परिणत हो जाता है, जिसके आश्रय को पाकर अगणित जीव-ससार के सन्ताप से बच जाते हैं। सम्यग्दर्शन सयुक्त जीव को समय मुक्ति मन्दिर में पहुँचाता है, तथा काल लब्धि आदि के अभाव वश सम्यक्त्व रहित जीव-को समय कुगति में पतन से बचाता है। यथागति अगीकृत और प्रामाणिकता पूर्वक परिपालित संयम जीव को सदा संरक्षण प्रदान करता है। इसी कारण आचार्य शांतिसागर महाराज अपने जीवन और वाणी द्वारा संयम का सौंरभ चतुर्दिक विकीर्ण किया करते थे। जन साधारण मलिन आचार, विचार का त्याग कर सच्चरित्र मानव बना करते थे। महाराज के द्वारा अहिंसा की अपार प्रतिष्ठा वृद्धिगत हुई। जिस प्रकार सूर्य प्रभात में उदित हो अन्धकार का नाश करता हुआ दिन भर जगत् को प्रकाश प्रदान करता है; उसी प्रकार आचार्य महाराज रूप धर्म के सूर्य द्वारा मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम के अन्धकार को दूर कर भव्यात्माओं को सम्यक्त्व, समीचीन ज्ञान तथा सदाचार का प्रकाश प्राप्त हुआ करता था। उनकी पावन स्मृति भी आज सत्पुरुषों के लिए अनमोल निधि है।

आत्म चिंतन

आचार्य महाराज की दृष्टि में ध्यान का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। प्रतिक्रमण ग्रन्थ में कहा है, कि गौतम गणधर ने भगवान महावीर प्रभु ने पूछा था, कि समस्त जगत् के मध्य में आपने “सारभूतानि व्रतानि” व्रतों को सार रूप कहा है, तब यह बताइये, कि उन व्रतों का सार क्या है? तब भगवान ने कहा था “सो सारो एस गोदम, सारम् भाणेत्ति णामेण” वह सार पदार्थ क्या है? हे गौतम वह सार पदार्थ ध्यान है। यह मेरा ही कवन नहीं है, “सव्व बुद्धे हि देसिद,”—यह बात समस्त सर्व बुद्धों अर्थात् नवजनों ने बताई है।

आचार्य शांतिसागर-महाराज ने अन्तिम सन्देश में कहा ‘सत्य अर्थात् आत्मदर्शन और अहिंसा अर्थात् सदाचार के द्वारा विग्व का कल्याण होगा। आत्म स्वरूप का चिंतन करो तथा व्रतों का पालन करो, यह उनका पावन मन्देश था।

उत्तर खण्ड

योगि भक्ति

थोस्सामि गुण धराणं अणयाराणं गणेहि तच्चेहि ।
अंजलि - सउलियहत्थो अभिवंदंतो सविभवेण ॥१॥
स्तोष्यामि गुणधराणां अनगाराणां गुणैस्तत्त्वै ।
अंजलि-मुकुलित हस्तो अभिवदमानः स्वविभवेन ॥

मैं गुणों को धारण करनेवाले दिगम्बर मुनि राजो को हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार वास्तविक गुणों के द्वारा उन मुनीन्द्रो का स्तवन करता हूँ ।

सम्मं चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोधन्वा ।
चइउण मिच्छभावं सम्मस्सि उवट्ठिदे वंदे ॥२॥
सम्यक्चैव च भावे मिथ्या भावे तथैव बोद्धव्यः ।
त्यक्त्वा मिथ्याभावं सम्यक्त्व उपस्थितान्वन्दे ॥

कोई सम्यक्त्व भाव युक्त होते हैं और कोई मिथ्या भाव सहित होते हैं । उन मुनीश्वरो को मैं प्रणाम करता हूँ; जिन्होंने मिथ्यात्व का परित्याग कर सम्यक्त्व को प्राप्त किया है ।

दो-दोस-विण्णमुक्के तिदंडविरदे ति-सत्तल-परिसुद्धे ।
तिण्णिय-गारव रहिए तिरयण सुद्धे णमंसामि ॥३॥
द्विदोष-विप्रमुक्तास्त्रिदंडविरतान् त्रिशल्य परिशुद्धान् ।
त्रिगारव रहितान् त्रि - रत्न शुद्धान् नमस्यामि ॥

राग और द्वेष रूप दो दोषों से रहित, मन, वचन तथा काय इन तीनों को वश करने वाले, माया, मिथ्या तथा निदान रूप तीन शल्य रहित शब्द गारव, ऋद्धि गारव तथा रसास्वाद गारव रूप तीन दोष रहित व विशुद्ध रत्नत्रय युक्त मुनीश्वरो को मैं नमस्कार करता हूँ ।

चउविह-कसाय-महणा चउगइ ससार-गमण-भय-भीए ।
 पचासव-पडिविरदे पंचेंदिय - णिज्जिदे वंदे ॥४॥
 चतुर्विध कषायमथनान् चतुर्गति-ससारगमन-भय-भीतान् ।
 पंचास्रव-प्रति-विरतान् पंचेन्द्रिय-निर्जितान् वंदे ।

क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप चार कषायो का नाश करने वाले,
 चतुर्गति गमन रूप ससार मे परिभ्रमण से भय युक्त, मिथ्यात्व, अविरति,
 प्रमाद, कषाय और योग रूप पच विध आस्रवो से दूर रहनेवाले तथा स्पर्शन
 रसना, नासिका, नेत्र तथा कर्ण रूप पच इन्द्रियो के विजेता मुनीश्वरो को
 मैं प्रणाम करता हूँ ।

छज्जीवदयावण्णे छडायदणविवज्जिदे समिदभावे ॥

सत्तभय विप्प मुक्के सत्ताण्ण शिवकरे वदे ॥५॥

षड्जीवदया पन्नान् षडायतन-विर्वाजितान् समितिभावान् ।

सप्तभय-विप्रमुक्तान् सत्त्वानां शिवंकरान् वन्दे ॥

पच स्थावर तथा त्रसकाय रूप षट्काय जीवो के प्रति दयाभाव सहित
 मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्य, तथा इन तीनों को
 धारण करने वाले इन, मिथ्यात्व के छ' आयतनो से रहित, पच समिति मे
 अपना लक्ष्य रखनेवाले, इह लोक, परलोक, वेदना, अत्राण, अगुप्ति, मृत्यु
 तथा आकस्मिक रूप सात प्रकार के भयो से विमुक्त तथा धर्मोपदेश द्वारा
 जीवो का कल्याण करनेवाले मुनीन्द्रो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

णट्ठ-ट्ठ-मय ट्ठाणे पणट्ठ-कम्मट्ठ-णट्ठ-संसारे ।

परमट्ठ-णिट्ठिय ट्ठे अट्ठगुणइह-धीसरे वंदे ॥६॥

नट्ठाष्ट-मद-स्थानान् प्रनष्ट-कर्मण्ट-नष्ट-संसारान् ।

परमार्थ - निष्ठितार्थान् अष्ट - गुण - धीश्वरान्वंदे ॥

जो जाति, लाभ, कुल, रूप, तप, बल, विद्या तथा सत्ता सबधी अष्ट
 प्रकार मद रहित हैं, जिन्होंने अष्ट कर्मों तथा ससार का क्षय किया है,
 तथा जो मोक्षरूप परम पदार्थ को प्राप्त करनेवाले, अष्ट गुण रूप ऋद्धियो
 के स्वामी हैं उन मुनीश्वरो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

णव-वभच्चरे गुत्ते णव-णय-सवभावजाणगे वंदे ।

दह-विहधम्मट्ठाई दस सजम-संजदे-वदे ॥७॥

नव-ब्रह्मचर्यगुप्तान् नव-नय-सद्भाव-ज्ञापकान् वन्दे ॥

दशविध धर्म-स्थापित, दशसयम-संयतान्वन्दे ।

नव प्रकार से ब्रह्मचर्य का रक्षण करने वाले, नैगम, संग्रह, व्यवहार ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवभूत, द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक रूप नव प्रकार के नयो के रहस्य के ज्ञाता मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ ।

उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य तथा ब्रह्मचर्य रूप दश विधि धर्मों में स्थित, तथा पाच इन्द्रिय पर्यन्त जीवों का रक्षण रूप पच प्रकार प्राणी सयम तथा स्पर्शनादि पाच इन्द्रियो को वश में करने रूप पच विधा इन्द्रिय सयम इस प्रकार दश सयम समलंकृत मुनीश्वरों की मैं वन्दना करता हूँ ।

एयारस-सुदसायर-पारगे बारसंगसुदणिउणे ।

वारह-विह-तवणिरदे तेरस किरिया दरे वन्दे ॥८॥

एकादश-श्रुतसागर-पारगे द्वादशांग-श्रुतनिपुणे ॥

द्वादश-विध-तपनिरते त्रयोदश-क्रियादरे वन्दे ॥

ग्यारह अग्ररूप श्रुतज्ञान सागर के पारगामी, द्वादशांग शास्त्र में निपुण, अतरंग बहिरंग भेद युक्त द्वादश प्रकार के तपो में तत्पर तथा पच समिति, तीन गुप्ति तथा पचमहाव्रत रूप तेरह प्रकार की क्रियाओं (चारित्र्य) में आदर भाव धारण करने वाले मुनीश्वरों को हमारा प्रणाम है ।

भूदेसुदया-वण चउदस चउदससु गंथ परिसुद्धे ।

चउदस-पुव्व-पगम्भे चउदस-मल-विज्जिदे वन्दे ॥९॥

भूतेषु दया पन्नान् चतुर्दशसु चतुर्दश ग्रन्थ परिसुद्धान् ।

चतुर्दश-पूर्व-प्रगल्भान् चतुर्दश-मल-विज्जितान् वन्दे ॥

एकेन्द्रियादि चौदह भेदयुक्त जीवों के प्रति दयाभाव धारण करनेवाले, चौदह प्रकार के अन्तरंग परिग्रह के त्याग द्वारा निर्मल, चौदह पूर्वों के पूर्ण-ज्ञाता व आहार सम्बन्धी चौदह मल रहित मुनिराजों की मैं वन्दना करता हूँ ।

वन्दे चउत्थ-भत्तादि-जाव-छम्मास-खवण-पडिवण्णे ।

वन्दे आदावते सूरस्स य अहिमुहदिट्ठिदे सूरै ॥१०॥

वन्दे चतुर्थ-भक्तादि-यावत् षण्मास-क्षपण प्रतिपन्नान् ।

वन्दे आदावन्ते सूर्यस्य च अभिमुख स्थितान् ॥

जो एक दो आदि उपवासों से लेकर छह मास पर्यन्त उपवास करने की शक्ति धारण करते हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ।

जो सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यन्त सूर्य के अभिमुख हो तपश्चरण करते हैं, उन पराक्रमी मुनीश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ ।

बहुविह-पडिम-ट्टाई वाणिसिज्ज वीरासणेक्कवासीय ।
 अणिट्ठीव-कडु वदीवे चत्तदेहे य वन्दामि ॥११॥
 बहुविध प्रतिमा स्थायिनः निषद्या वीरासनैक पार्श्विनः ।
 अणिठ्ठीवन कन्दुवन व्रतिनः त्यक्तदेहांश्च वन्दे ॥

अनेक प्रकार के प्रतिमा योग रूप तपश्चरण धारण करने वाले, पद्मासन से बैठकर, वीरासन से युक्त होकर, एक पार्श्व से शयन कर ध्यान करने वाले, नही थूकने की प्रतिज्ञा वाले, खुजली चलने पर नही खुजाने की प्रतिज्ञा धारी, तथा शरीर पर प्रेम त्याग करने वाले, कायोत्सर्ग करने वाले मुनीश्वरो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

ठाणी सोणवदीए अब्भोवासीय ख्वख्खूली य ।
 धुव-केस-मसु-लोमे-णिप्पडियम्मे य वन्दामि ॥१२॥
 स्थानिन. मौनव्रतिनः अभ्राववासिन. वृक्षमूलिनश्च ।
 धुत केश-श्मश्रु-लोमानः नि प्रतिकर्माणश्च वन्दे ॥

खड़े हाकर कायोत्सर्ग करने वाले, मौनव्रती, शीतकाल में मैदान में ध्यान करने वाले, वर्षाऋतु में वृक्ष के नीचे स्थित हो ध्यान करने वाले, मस्तक, दाढ़ी तथा मूछ के केशों का लोच करने वाले तथा शरीर में पीड़ा होने पर उनका निवारण करने के लिए प्रतीकार न करने वाले महामुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ ।

जल्ल-मल्ल लिच्छ-गत्ते वदे कम्म-मलकलुस-परिसुद्धे ।
 दीह-णह-मसु लोमे तव-सिरि-भरिए णमंसांमि ॥१३॥
 जल्ल^१ मल्ल लिप्तगात्रान् वन्दे कर्म मूल कलुष परिशुद्धान् ।
 दीर्घ नख श्मश्रु लोम्नः तपः श्रीभृतो नमस्यामि ॥

जिनका पूर्ण शरीर अथवा कोई अंग मलिनता युक्त है तथा जिनकी आत्मा कर्म फल रूप पापों से परिशुद्ध है, उन मुनियों को मेरा प्रणाम है । जिनके नख बढ़ गए हैं, जिनकी दाढ़ी केश, तथा मूछें बढ़ी हुई हैं तथा जो तपो लक्ष्मी से शोभायमान हैं, ऐसे मुनीश्वरो को मेरा नमस्कार है ।

णाणोदया-हिसित्ते शील गुण विहूसिये तव सुगन्धे ।
 चवगय-राय सुदड्ढे सिवगइ पह् णायगे वन्दे ॥१४॥
 ज्ञानोदका भिषिक्ताकान् शील गुण विभूषितान् तपः सुगन्धान् ।
 व्यपगत राग श्रुताद्वयान् शिव गति पथ नायकान् वन्दे ॥

जो ज्ञान रूपी जल से स्नान करते हैं, शील और गुण से शोभायमान है, तप के कारण सुगन्धित शरीर युक्त है, जो राग रहित होते हुए द्वादशांग वाणी से शोभायमान है तथा मुक्ति पथ के मार्ग दर्शक है, उन मुनीश्वरो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

उग्रतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य घोरतवे ।
 वंदामि तवमहन्ते तव संजसइड्डिसंजुत्ते ॥१५॥
 उग्रतपसो दीप्ततपसस्तप्तपसो महातपसश्च घोरतपसः ।
 वन्दे तपो महत्तप्तपः सयमार्द्ध संयुक्तान् ॥

पचमी, अष्टमी, चौदस आदि का उपवास करने के पश्चात् दो तीन दिन आदि पर्यन्त आहार न मिलने पर भी खेद न करने वाले मुनीश्वर उग्र तपस्वी है । तप करने के कारण दीप्ति युक्त देह वाले दीप्त तप मुनि है । जिसके महान तप के कारण शरीर द्वारा गृहीत आहार उष्ण लोह पर पतित बिन्दु सदृश शुष्कता की प्राप्ति हो जाय और शौच की बाधा न हो, वे तप्त तपस्वी है । महिनो पर्यन्त भी उपवास करने की क्षमता वाले महा तपस्वी है । सिंह आदि से व्याप्त अत्यन्त भीषण वन, पर्वत आदि में निर्मल ध्यान करने वाले महर्षि घोर तपस्वी है । सयम की विशुद्धता संयुक्त तथा ऋद्धियो द्वारा अलंकृत महान पराक्रमी मुनीश्वरो की मैं वन्दना करता हूँ ।

आमोसही य खेलोसही य जल्लोसहीय तव सिद्धे ।
 विष्पोसहीय सव्वोसहीय वन्दामि तिविहेन ॥१६॥
 आमौषधीन्, क्ष्वेलौषधीन्, जल्लौषधीन् तपःसिद्धान् ।
 विप्रषौषधीन् सर्वौषधीश्च वन्दामि त्रिविधेन् ॥

मैं आमौषधि^१ क्ष्वेलौषधि^२, जल्लौषधि^३, विप्रषौषधि^४, सर्वौषधि^५ ऋद्धि धारक महान तपस्वी मुनीश्वरो की मन, वचन तथा काय से वन्दना करता हूँ ।

१ आम शब्द अपक्व आहार का सूचक है ।

२ क्ष्वेल शब्द निष्ठीवन (थूक) का वाचक है ।

३ जल्ल शरीर के मल को कहते हैं ।

४ जिनके शारीरिक मल को औषधिपना प्राप्त होता है, वे विडौषधि या विप्र-
 षौषधि ऋषि हैं ।

५ जिनका सर्वांग रोग निवारक होता है, वे सर्वौषधि ऋद्धिधारक हैं ।

१ आमोऽपक्वाहारः । २ क्ष्वेलो निष्ठीवनम् । ३ जल्लः सर्वांगमलः ।

अम्रिय-मधु-क्षीर-सर्पिसवीय अक्षीण महानसे वन्दे ।

मणवलि-वयणवलि कायवलिणो य वन्दामि तिविहेण ॥

अमृत, मधु-क्षीर सर्पि. स्रवेणाक्षीण महान सान वन्दे ।

मनोवलि वचोवलि कायवलिनश्च वन्दे त्रिविधेन ॥ १७ ॥

मैं मन, वचन काय से अमृतसवी, मधुसवी, क्षीरसवी, सर्पिसवी तथा अक्षीण महानस ऋद्धि युक्त महर्षियो को प्रणाम करता हू ।

मैं त्रियोग पूर्वक मनोवली, वचोवली तथा, कायवली मुनियो को प्रणाम करता हू ।

विशेषार्थ

जिनके कर तल मे रखा गया नीरस आहार अमृत रूप परिणमन को प्राप्त हो, मधु सदृश मधुर हो, क्षीर समान मधुरता को प्राप्त हो, तथा घृत रूप हो जाय उनको अमृतसवी, मधुसवी, क्षीरसवी तथा सर्पिसवी कहते हैं । जिन मुनीश्वर के आहार हो जाने पर दातार के घर का अन्न उस दिन अटूट रूपता को प्राप्त हो, वे अक्षीण महानस ऋद्धि धारी हैं । अन्तर्मुहूर्त मे समस्त द्वादशांग का चिन्तन करने मे समर्थ मनोवली, उच्चारण पूर्वक पाठ करने मे समर्थ वचन वली और अक्षाधारण शक्ति युक्त मुनीश्वर कायवली है ।

वरकुट्ट वीजबुद्धो पदानुसारीय भिण्णसोदारे ।

उगग्रह ईह समत्थे सुत्तथ विसारदे वदे ॥१८॥

वरकोष्ठ वीजबुद्धी पदानुसारिणश्च भिन्नश्रोतृन् ।

अवग्रह ईहा समर्थान सूत्रार्थ विशारदान्वन्दे ॥

कोठे मे रखे गए धान्यादि के समान सुरक्षित और अमिश्रित रूप से जिनकी बुद्धि मे ग्रथ तथा अर्थ की अवस्थिति रहती है, वे श्रेष्ठ कोष्ठ बुद्धि युक्त मुनिराज है । एक वीज द्वारा अनेक फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार-वीज रूप एक पद से महान अर्थों का अवधारण रूप वीज बुद्धि है । पदानुसारी बुद्धि मे आदि अन्त इत्यादि के कुछ पदों का अवधारण होने पर समस्त ग्रथ तथा अर्थ का अवबोध होता है । संभिन्न श्रोतृ ऋद्धिधारी मुनि चक्रवर्ती की सैन्य के सम्मिलित गव्दो को भिन्न भिन्न रूप मे ग्रहण करते हैं । अवग्रह ईहाज्ञान युक्त अवग्रह ईहा बुद्धि हैं । सूत्रार्थ के ज्ञाता सूत्रार्थ विशारद हैं । इन महर्षियो को मैं प्रणाम करता हूँ ।

आभिनिबोहिय-सुद-ओहिणाणि-मणणाणि सव्वणाणीय ।
 वंदे जगत्प्रदीवे पच्चक्ख परोक्खणाणी य ॥१६॥
 आभिनिबोधिक-श्रुतावधिज्ञानिनो मनोज्ञानिनः सर्वज्ञानिनश्च ।
 वंदे जगत्प्रदीपान्, प्रत्यक्ष परोक्षज्ञानिनः च ॥

मैं मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय तथा केवल ज्ञानी रूप प्रत्यक्ष परोक्षज्ञान धारी तथा जगतके प्रदीपरूप ऋषियों को प्रणाम करता हूँ ।

आकास-तन्तु-जल-सेढिचारणे जंघचारणे वदे ।
 विउवण-इड्ढिपहाणे विज्जाहर- पण्ण सवणेष ॥२०॥
 आकाश तंतु जल-श्रेणिचारणान् जंघाचारणान्वन्दे ।
 वैक्रियिक ऋद्धिप्रधाने विद्याधर-प्रज्ञाश्रमणे च ॥

तपस्या के प्रभाव से आकाश में गमन करने वाले मुनिराज आकाश चारण है । जीवों की तनिक भी हानि न प्रदान करके तन्तुओं पर गमन करने वाले तन्तुचारण है । जल पर पैर रखकर चलते हुए जीवों की विराधना न करने वाले महर्षि जल चारण है । जिस ऋद्धि के प्रभाव से सरलता से पर्वत श्रेणी को पार किया जाता है, उस ऋद्धि वाले श्रेणी चारण है । जंघा चारण ऋद्धि वाले मुनीश्वर क्षण भर में हजारों योजन चले जाते हैं और जीवों की विराधना नहीं होती है । अनेक प्रकार की विक्रियायुक्त विक्रिया ऋद्धि मुनीश्वर है । विद्याधर होते हुए तपस्या के प्रभाव से महान ज्ञान शक्ति को प्राप्त मुनिराज विद्याधर प्रज्ञा श्रमण है । मैं इन सभी ऋद्धिधारी मुनीश्वरों को नमस्कार करता हूँ ।

गइ चउरगुल गमणें तहेव फल फुल्ल चारणे वंदे ।
 अणुवम-तवो-महते देवासुरवन्दिदे वंदे ॥
 गतौ चतुरगुल गमनान् तथैव फल फुल्ल चरणान्वन्दे ।
 अनुपम तपो महतः देवासुरवन्दितान्वन्दे ॥

जो मुनीश्वर भूतल से चार अगुल ऊँचे होकर गमन करते हैं तथा फल पुष्प पर पैर रखकर बिना जीव विराधना के चलते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ । अनुपम तपस्या के द्वारा महिमाशाली देव तथा असुरों के द्वारा वन्दित मुनीश्वरों को मैं प्रणाम करता हूँ ।

जियभय जियउवसग्गे जियइदिय परिसहे जियकसाए ।
 जियराय-दोस-मोहे जिय-सुह-डुक्खे णमंसांमि ॥२१॥

जितभयान् जितोपसर्गान् जितेन्द्रियं परोपहान् जितवशायान् ।
 जित-रागद्वेष-मोहान् जितं मृत्युं दुःखान् नमस्यामि ॥

INTRODUCTION TO THE AUTHOR

An Introductory Note on the Literature of Vidwattratna

Sumeru Chandra Diwakar Nyayatirth, Shastry,

B.A , LL B , Seoni (M P)

The Author :

Born in the year 1905 at Seoni (M P.), Sri S C. Diwakar possesses inborn aptitude and devotion towards philosophic pursuits and life-elevating knowledge. A devout religionist as he has been, his special study of Jain Scripts brought out from his pious pen many a literary gem, praised and commended by eminent scholars. The catholic spirit behind all his works has added to their popularity.

Here is a summary account of some of the books edited or originally written by Sri Diwakar.

(1) Mahabandh—Originally in Kannad Script; Prakrit (Magdhi)—I Century B C —Written by Acharyas Pushpadant and Bhootballi; comprises of 40,000 Slokas. The most ancient and exhaustive work on the Karma Philosophy of Jain Religion—Specially its Bandh aspect (Bondage of the Soul with the Non-soul matter).

The entire original edited books are published by Jinwan Jirnodhhar Samiti, Phaltan (Maharashtra).

Its first Volume comprising of Prakrit Bandh is translated in Hindi and is published by Bhartiya Jnanpith, Varanasi, with exhaustive Editorial about Karma Philosophy.

Its second edition has also been brought out last year,

(2) **Kashaya Pahud Sutta** Originally Kannad Script-Prakrit language comprises of 70,000 Slokas This work is abridged with Introduction (in Hindi and English) and translated It is published by Jinwani Jirnoddhar Prakasan Samiti, Phalton (Maharashtra) in 1968. It deals with Kashaya i.e. Passions (Attachments & Aversions) which are the psychic causes of multifarious troubles of the mundane soul and resultant transmigration

(3) **Religion & Peace** This book in English (350 pages) is dedicated to "The Thinking Souls, sincerely endeavouring for bliss of beatitude, perennial peace and immortality It bears a foreward by Dr. Kalidas Nag, President, Bhartiya Sanskrit Parishad and former General Secretary Royal Asiatic Society of Bengal The book contains author's lectures delivered by him in Japan International Religious Conference (1956). It has been reviewed by The Times of India, AIR, Bharatratna Dr. Bhagwandas, Dr. Sir N B Niyogi, Dr Sir C P Ramaswami, Vedant Keshri etc The Vedant Keshri writes "It is a universal text book of Religion and Peace It offers the prime essentials of a universal religion and code of ethics for all time to come It is less a treatise on Jain Religion and Philosophy than one which sets out most admirably the cardinal tenets of that great religion, which are of ever lasting value "

The book is published by All India Jain Sangh, Mathura (U P)

(4) **Glumpses of Jainism** —The book contains the basic principles of Jainism It also contains a paper read by the author in the Internation Congress of Orientalists assembled at Vigyan Bhawan, New Delhi in 1964 The Congress Bulletin made a special appreciative reference of the paper The book also contains a paper which was sent to the World Theosophical Congress held and at Salzburg (Austria) for being read there.

The book is published by Jain Mitra Mandal, Delhi

(5) **Jain Shashan**—(Language Hindi—500 pages)—The book bears a foreward by Dr Sir N B Niyogi, ex-Vice Chancellor Nagpur University and Retd, Chief Justice of Nagpur High Court It was first published by Bhartiya Jnanpith, Varanasi (1947) Its second edition has also been brought out in 1950

The Modern Review, Calcutta has reviewed it as a praiseworthy publication in every respect Late Dr M S. Aney, Acharya Vinoba Bhave, Dr Vasudeo Saran Agrawal (President of all India Oriental Conference), Dr Hazari Prasad Dwivedi etc have paid high tributes to the author's "encyclopaedic erudition and deep study of comparative religion and philosophy "

(6) **Maha Shraman Mahavir**—(Language Hindi—500, pages)—It has been published by Acharyaratna Deshbhushan Granth-mala, Stavanidhi (Belgaum Dist) It gives a lucid and exhaustive account of Lord Mahaviras life and Philosophy The book has also been translated into Kannad with a foreward by Justice T K Tukol of Karnataka High Court, Bangalore The press has reviewed it as a remarkable contribution useful for lovers and aspirant of the Golden Gospel of Ahimsa

(7) **Charitra Chakravarti**

and

(8) **Adhatymik Jyoti**

These two books of 800 and 400 pages respectively deal with the life, experiences and teachings of the Nude Jain Saint Charitra Chakrawarti Shantisagarji, who passed away at Kunthalgiri (Maharashtra) in 1955. The lovers of religion have praised it German Scholar Prof Luther Wendel (Pilani) loved the book so much that he was making a special study of Hindi, with a view to translate it into German

9 **Tirthamkar**—The book comprising of 350 pages in Hindi, explains exhaustively about Tirthamkar and the special auspicious events (Kalyanakas) of the life of the Great Guides

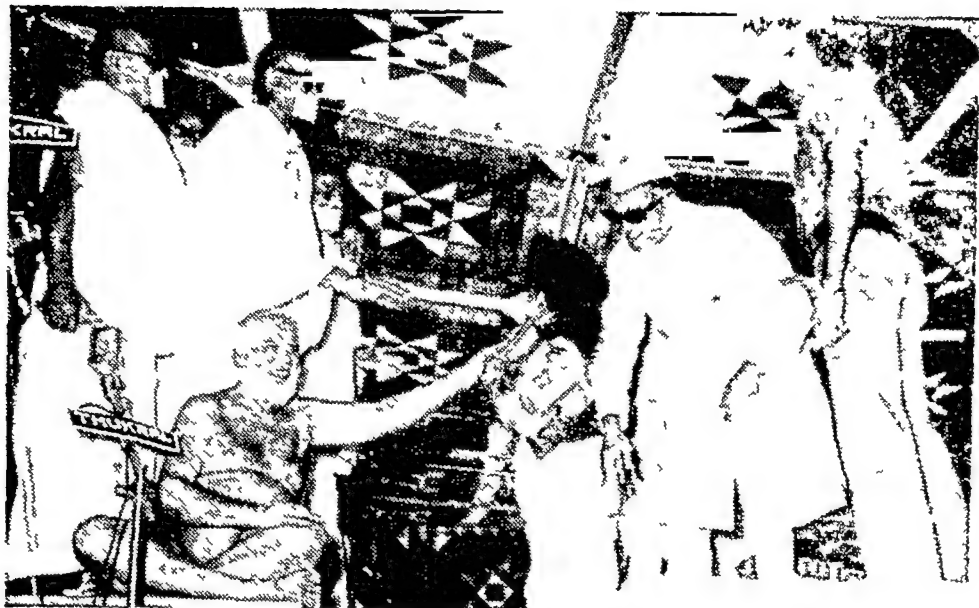
10 Miscellaneous books by the author

(a) Vishwatirth Shrawanbelgola , (b) Tatvik Chintan
(c) Adhyatmavad-Ki-Maryada , (d) Jain Shasan
Ka-Marma (e) Sammed Shikhar , (f) Champapuri ;

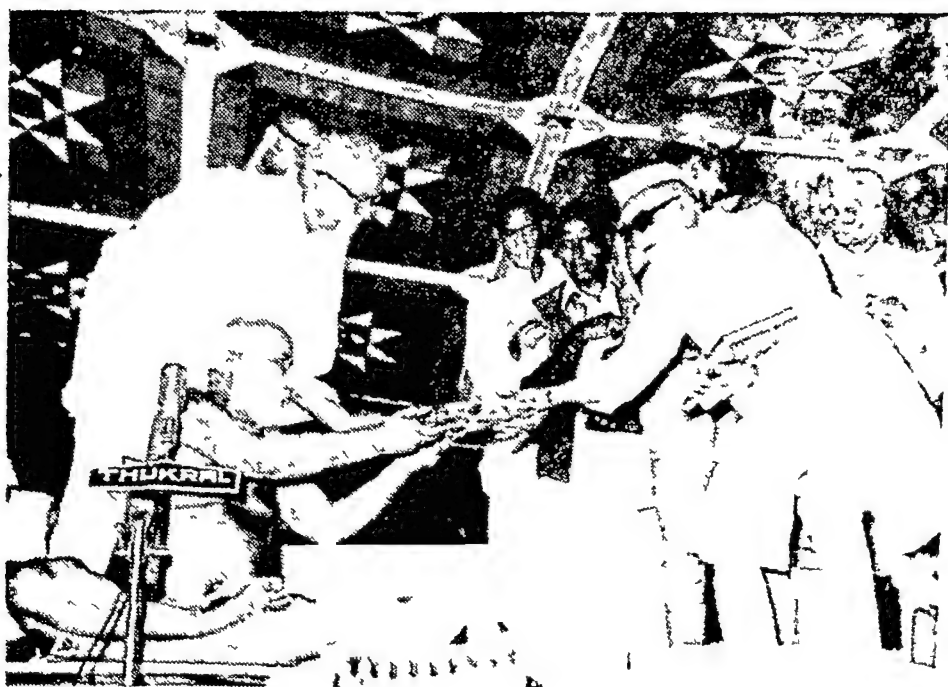
(g) Istopadesha (h) Samadhi Shatak etc etc,

Shri S C Diwakar was the editor of Jain Gazette, the oldest Hindi Weekly organ of All India Jain Mahasabha for many years. He had also founded a Gurukul at Ramtek .. He has been a student of B H U. and Nagpur University. It is from the later that he did his graduation in Arts & Laws

(R C. Shastry)

श्री फकरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति भारत शासन को आशीर्वाद
देते हुये आचार्य श्री

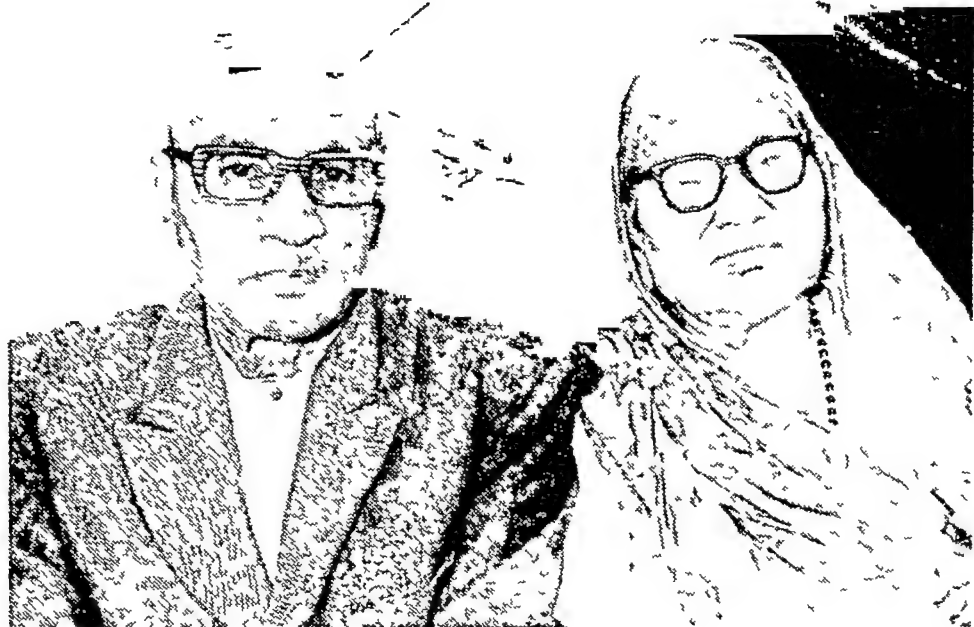
श्री फकरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति भारत शासन, आचार्य श्री
द्वारा लिखित ग्रंथ का विमोचन करते हुए

श्रीमती इलायची देवी सपरिवार आचार्य श्री, के साथ

श्री अजित प्रसाद जैन जौहरी सपरिवार आचार्य श्री के साथ

दानवीर श्री मति एव श्री लखमी चन्द जी जैन, सिरोहि

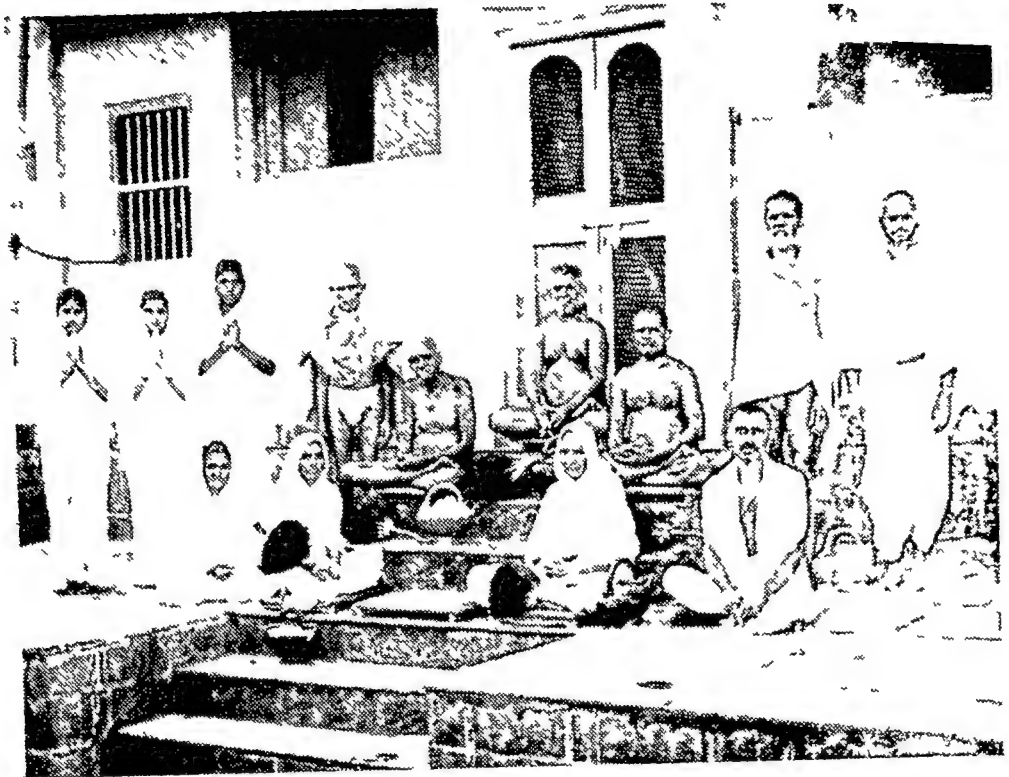
श्री बिमल कुमार जैन सुपुत्र श्री लखमी
चन्द जी जैन, सिरोहि

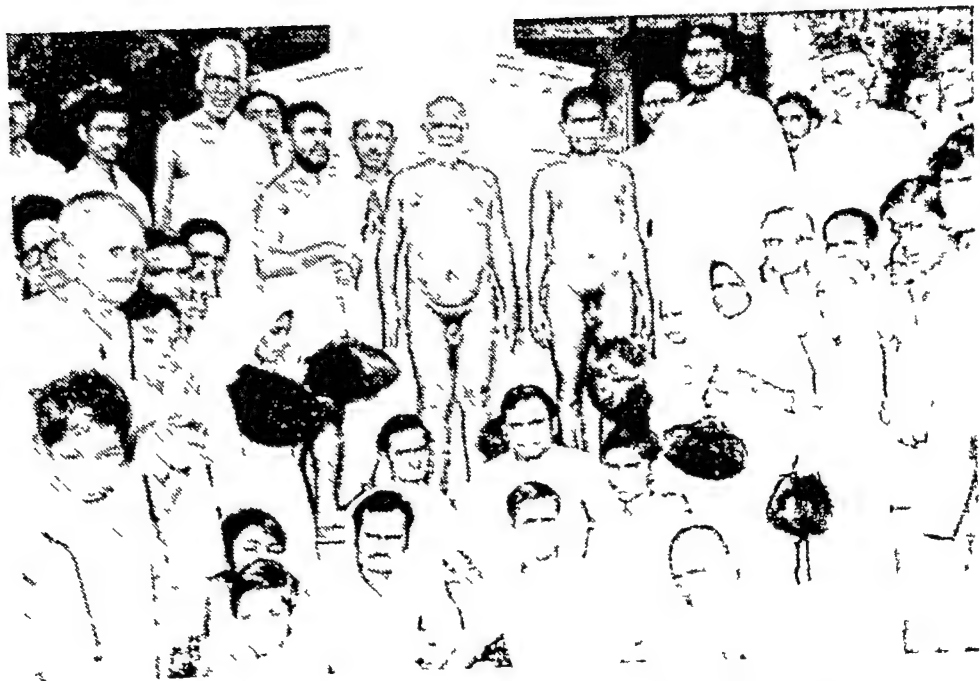
ब्रह्मचारिणी मानक बाई और पद्मा बाई

राज माता गायत्री देवी जयपुर को आशीर्वाद
प्रदान करते हुए आचार्य श्री

आचार्य श्री द्वारा दीक्षित मुनि श्री सुबल सागर जी महाराज सघ सहित

आचार्य श्री सघ सहित श्री लाल मन्दिर जी मे, देहली

आचार्य श्री १०८ श्री शान्ति सागर जी महाराज के पूर्वस्या
के बड़े भाई मुनि श्री वर्धमान सागर जी

श्रीमती एवं श्री महताव सिंह जी श्री शान्तिगिरी, कोयली के मन्दिर की
नींव खोदते हुए

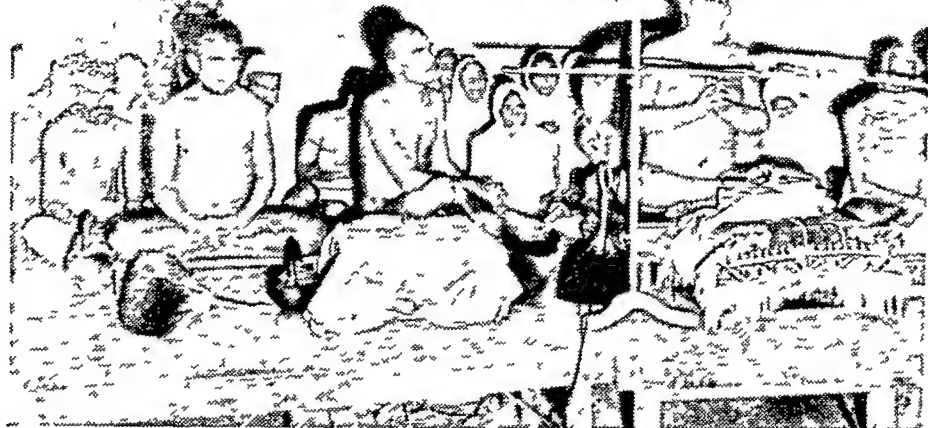

आचार्य श्री क्षु० कृष्णा मती जी को आर्यिका दीक्षा देते हुए

समाधिस्थ आर्यिका श्री कृष्ण मती माता जी

श्री पार्श्वनाथपुत्रकमण्डल
श्री जैन संग न जभा

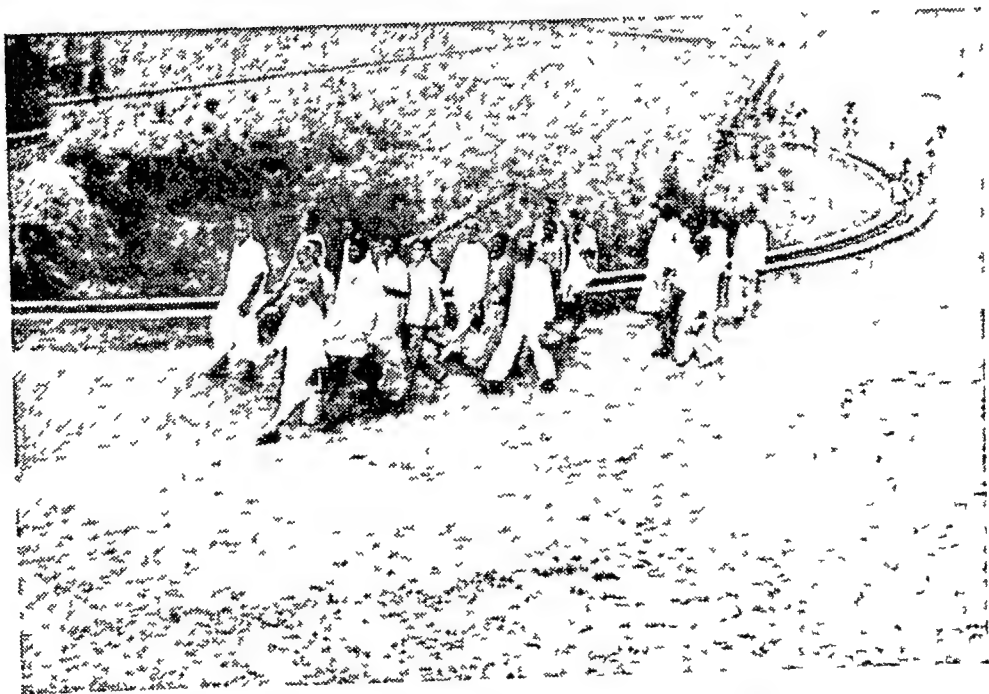
आचार्य श्री क्षमावणी पर्व पर उपदेश देते हुए

मंसूर के मुख्य मंत्री श्री निजलिंगप्पा को आचार्य श्री द्वारा ग्रथ भेंट

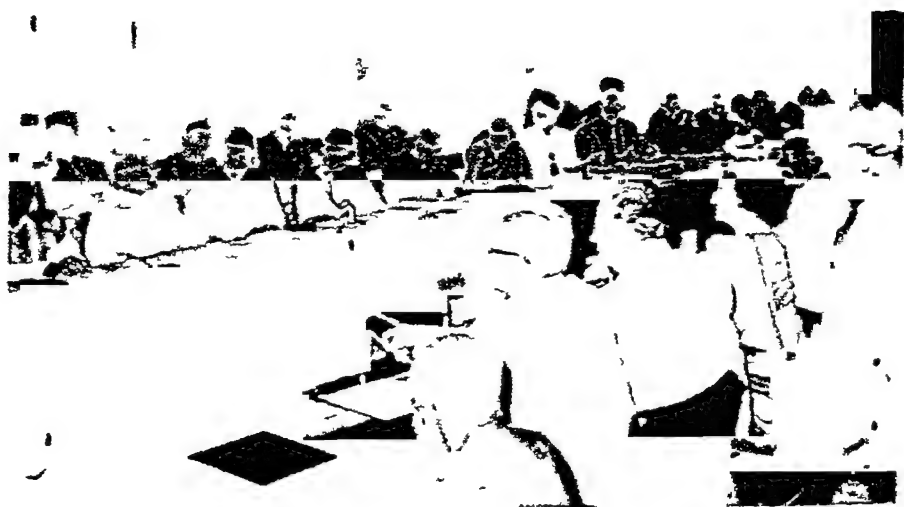
आचार्य श्री लाल किला देहली के समीप जाते हुए

आचार्य श्री लाल किला देहली के सामने से आते हुए

१४-६-७२ को मंसद भवन नई दिल्ली में २५०० वें भगवान महावीर
निर्वाण महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग में
प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ

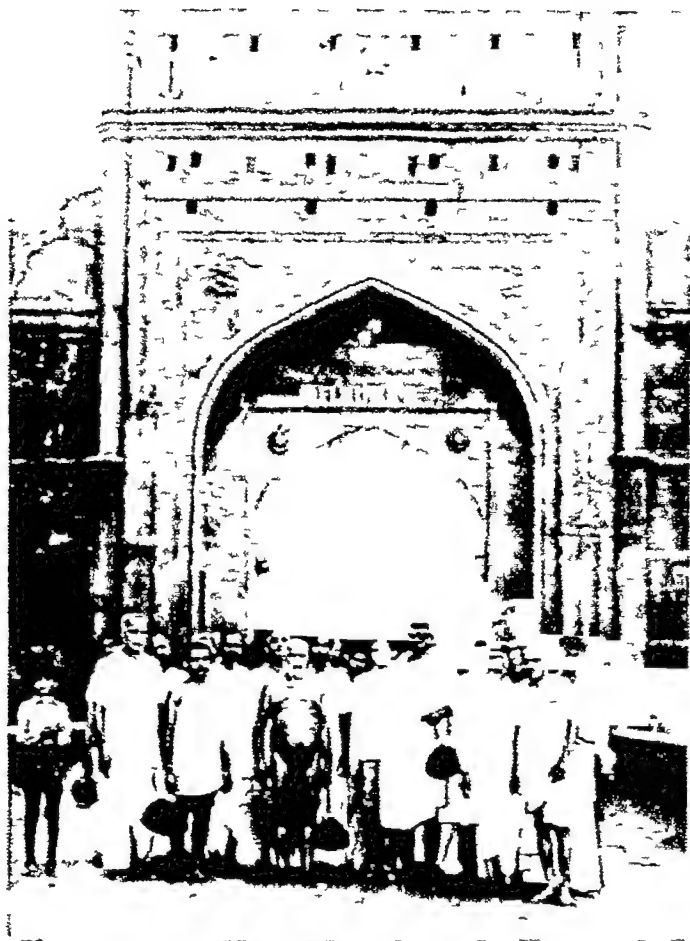
१४-६-७२ को मंसद भवन नई दिल्ली में २५०० वें भगवान महावीर
निर्वाण महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग में
प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ

आचार्य श्री लेखक प० सुमेरु चन्द जी दिवाकर को आशीर्वाद प्रदान करते हुए

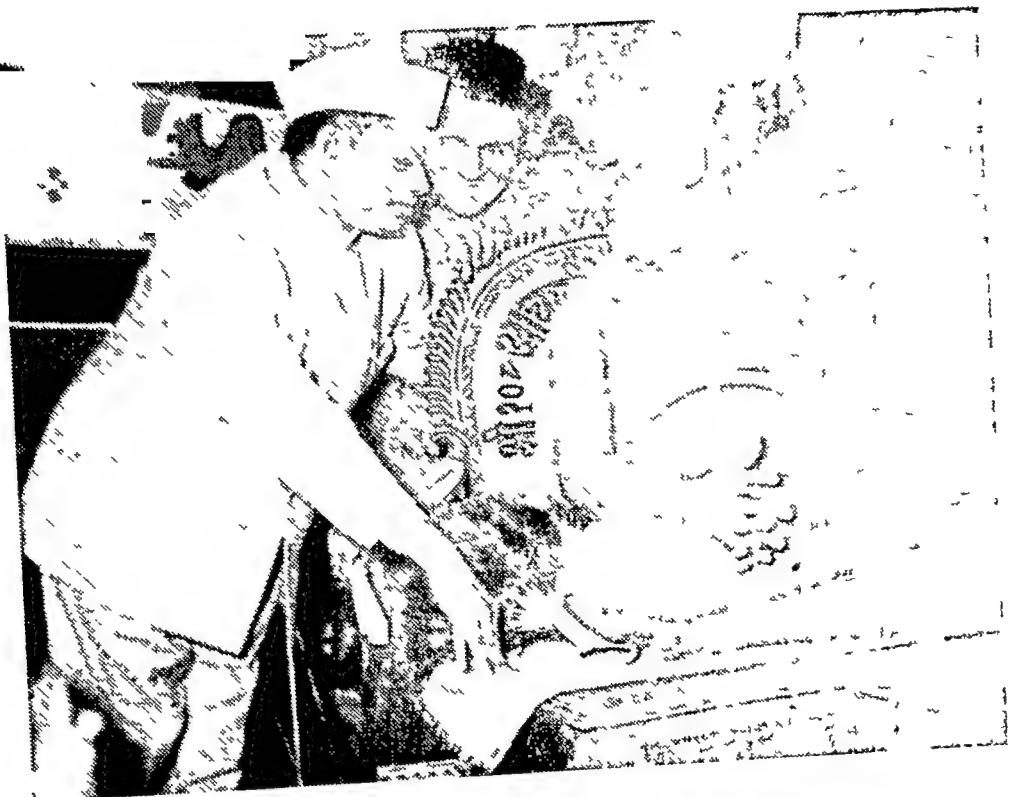
लेखक प० सुमेरु चन्द जी दिवाकर भाषण करते हुए

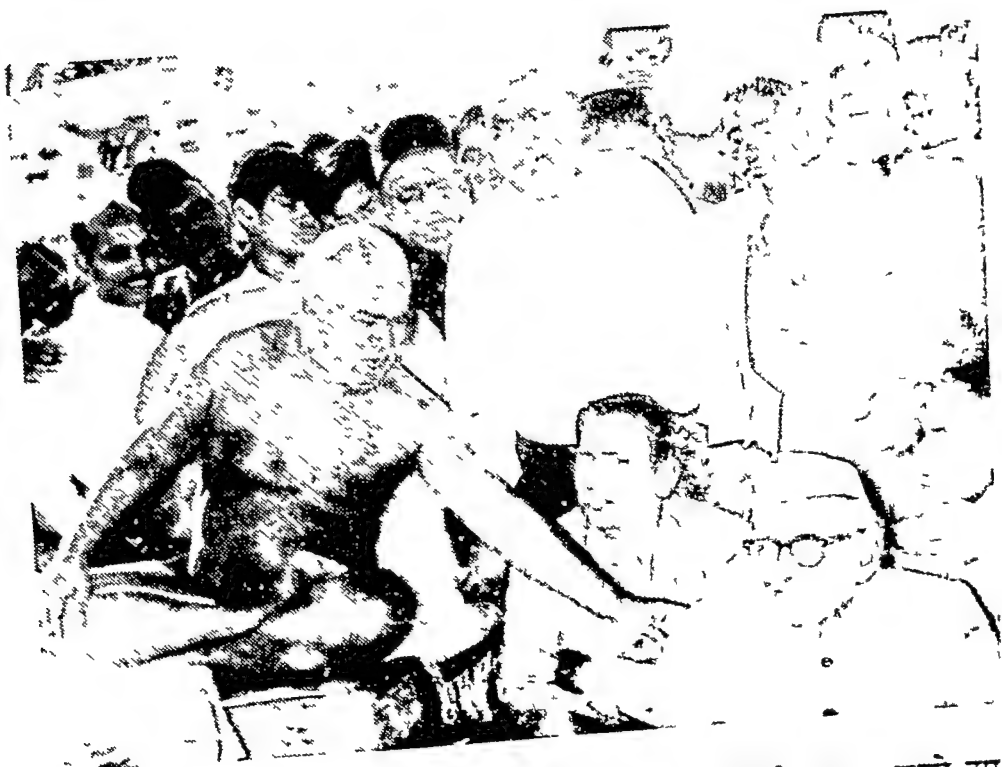
आचार्य श्री अपने शिष्य क्षु० बाहुबली आदि त्यागियो एवं
श्रावको के साथ लाल किले के द्वार पर

आचार्य श्री लाल किला देहली क सामने भक्त जनो के मध्य

केन्द्रीय मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी आचार्य श्री के दर्शन करते हुए

आचार्य श्री, श्रीसम्पूर्णानन्द राज्यपाल राजस्थान को आशीर्वाद प्रदान करते हुए

आचार्य श्री, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भारत शासन को
आशीर्वाद प्रदान करते हुए ।

सेठ जुगल किशोर बिरला एवं माननीय जस्टिस वेंकटरमण अय्यर
जज सुप्रीम कोर्ट आचार्य श्री के दर्शन करते हुए

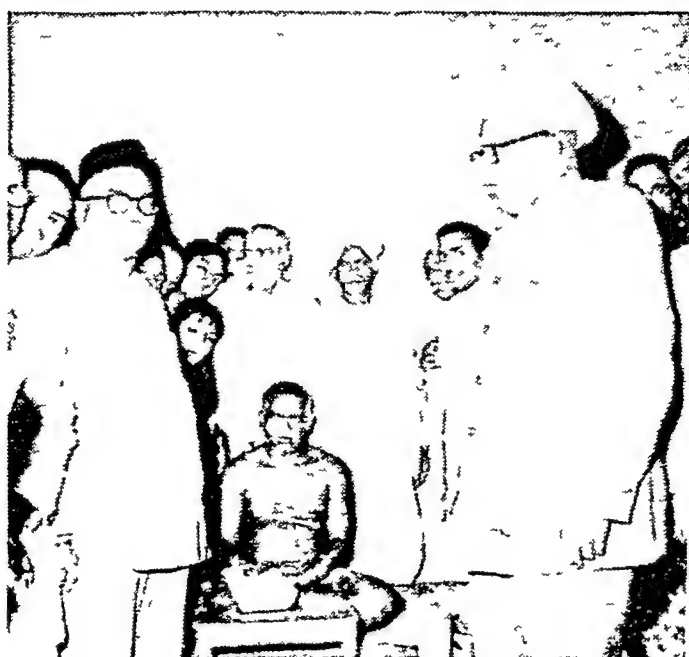
श्री गोपाल स्वरूप पाठक उप-राष्ट्रपति भारत शासन
 आचार्य श्री को प्रणाम करते हुये

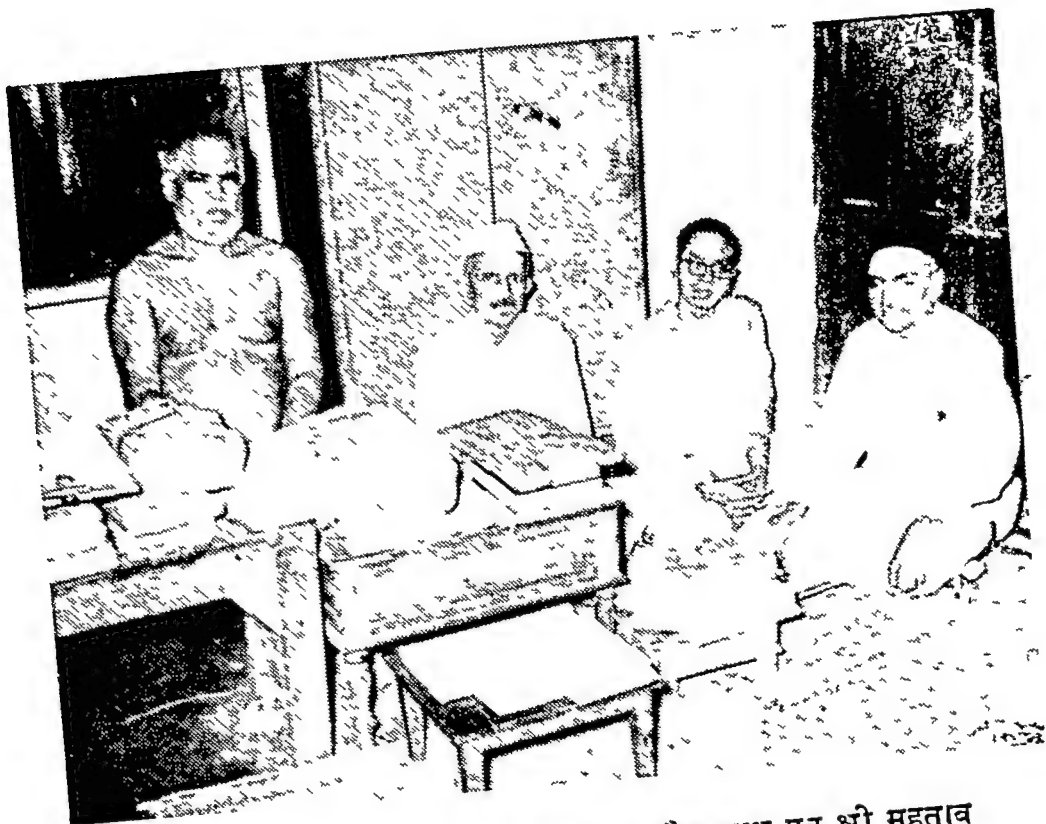
उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक आचार्य श्री द्वारा
 लिखित ग्रंथ का विमोचन करते हुए

श्री यू० एन० डेबर आचार्य श्री के दर्शन करते हुए

आचार्य श्री भक्तो एव माननीय जस्टिस वेक्टरमण
अय्यर जज सुप्रीम कोर्ट के बीच

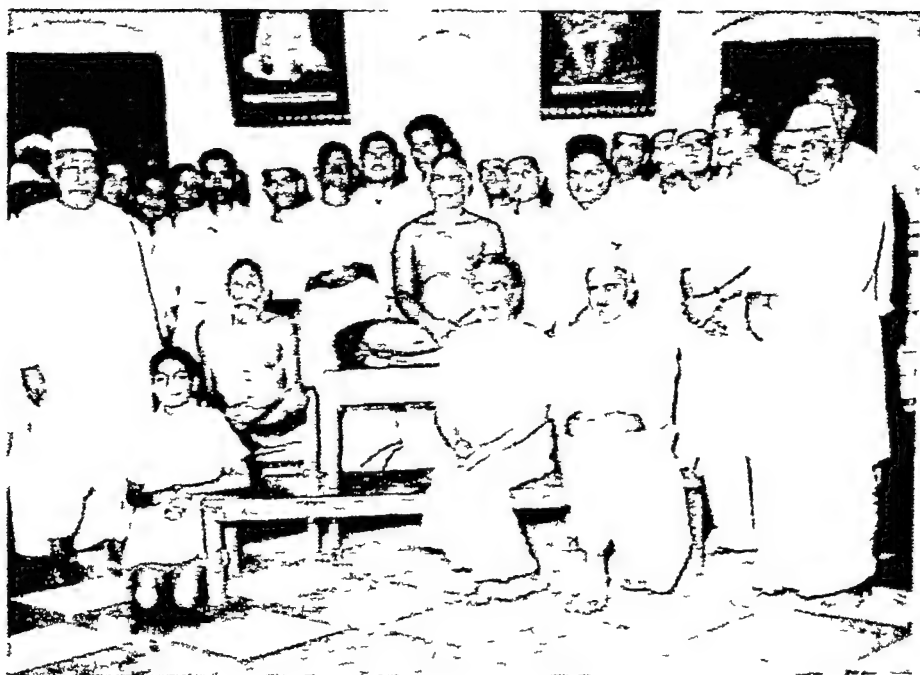
आचार्य श्री, प० सुमेरु चन्द जो दिवाकर, बौद्ध साधु एव श्री महताव
सिंह जैन जौहरी दिल्ली के मध्य धर्म चर्चा करते हुए

आचार्य श्री से प्रभावित विदेशी भक्त हासामर का त्याग करते एहु

आचार्य श्री विदेशी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए

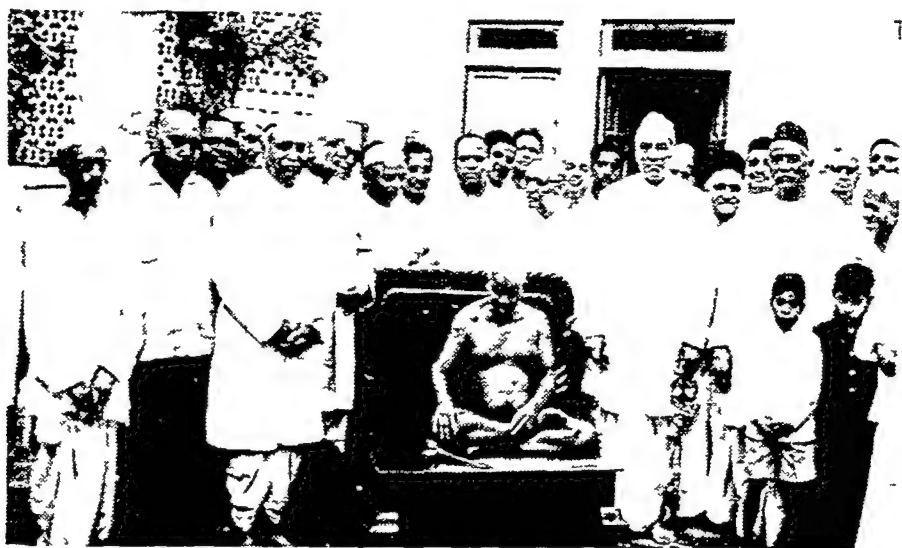
पं० एलप्पा शास्त्री एवं श्री यू० एन डेवर अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस,
आचार्य श्री के दर्शन करते हुए

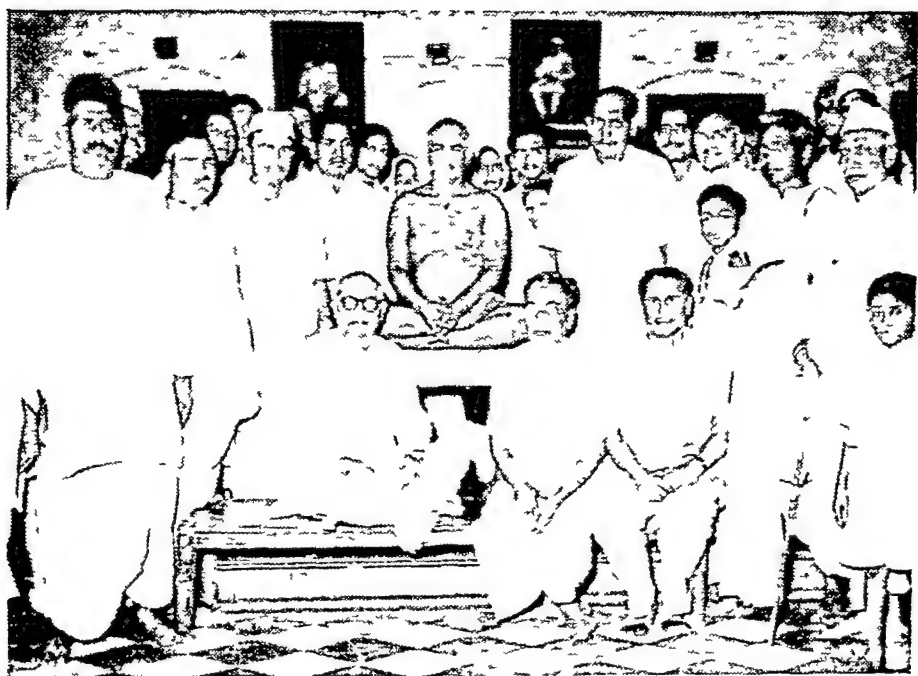
आचार्य श्री साहू शान्ति प्रसाद जी एवं श्रीमती रमा जैन

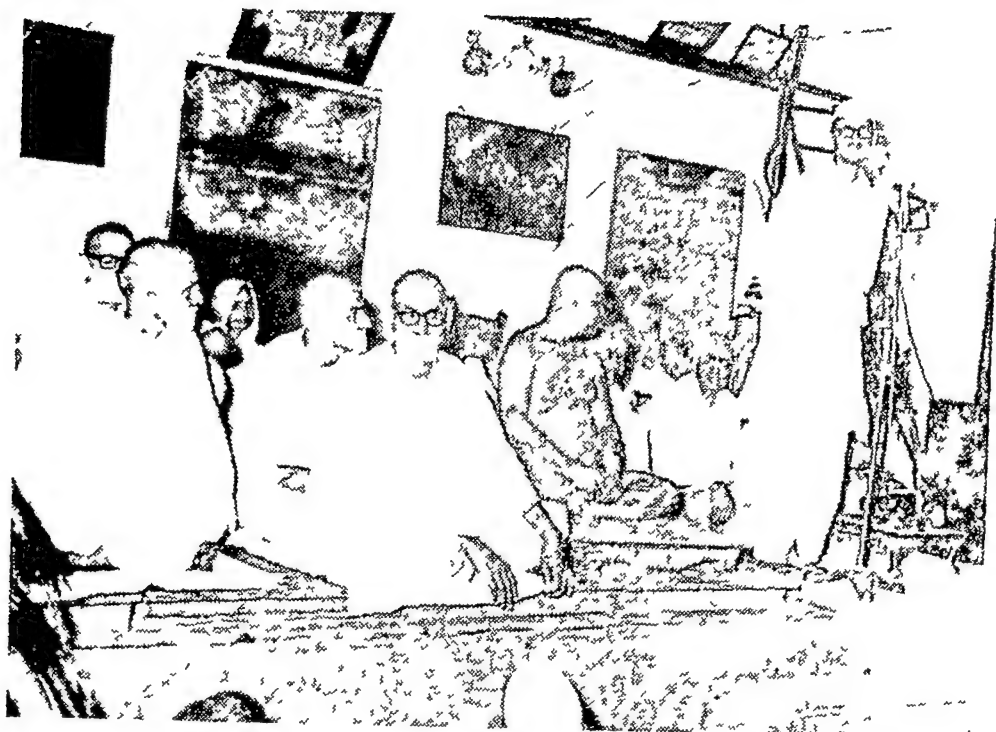
आचार्य श्री १९५६ चातुर्मास के समय श्री बशेश्वरनाथ एवं
अन्य शिष्यों के साथ जीतगढ़ देहली के जंगल में

आचार्य श्री भक्तो के बीच

मैसूर के मुख्य मन्त्री श्री निजलिगप्पा एव प० एलप्पा शास्त्री बंगलौर
आचार्य श्री के साथ

क्षमावाणी पर्व पहाड़ी धीरज के अवसर पर श्री जगन्नाथ पहाड़िया
उप मंत्री भारत सरकार

विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर श्री सत कृपाल सिंह जी आचार्य श्री
एवं मुनि सुशील कुमार जी

जर्मन गणतंत्र के राजदूत भाषण करते हुए

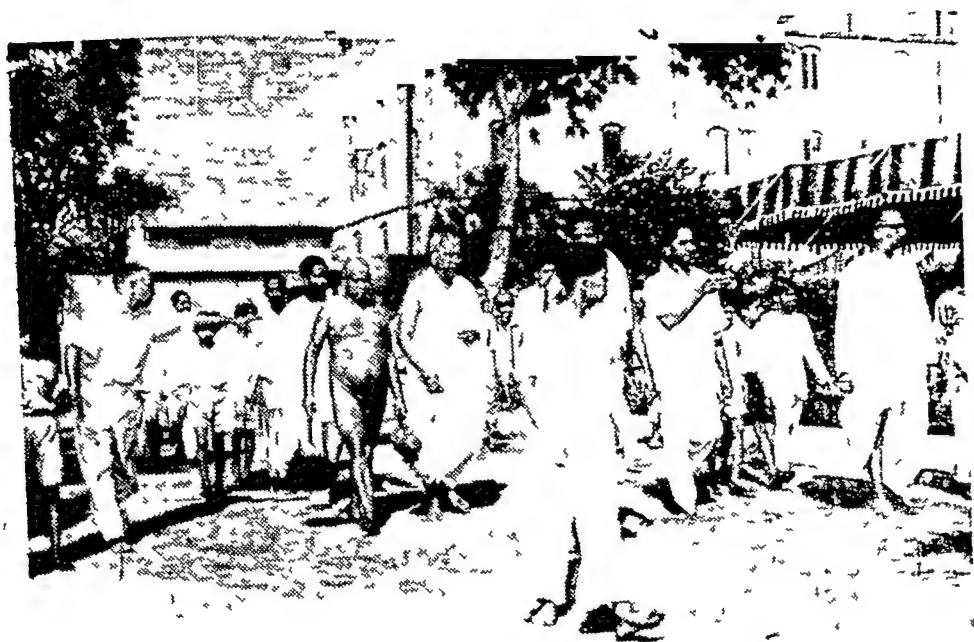
विदेशी भक्त आचार्य श्री के दर्शन करते हुए

क्षमावाणी पर्व पर आचार्य श्री पहाडी धीरज पर

महावीर जयन्ती १९७३ के अवसर पर श्री राधा रमण जी मुख्य
कार्यकारी पार्षद भाषण करते हुए

आचार्य श्री आहार के लिये देहली पलोर मिल के प्रागण मे जाते हुये

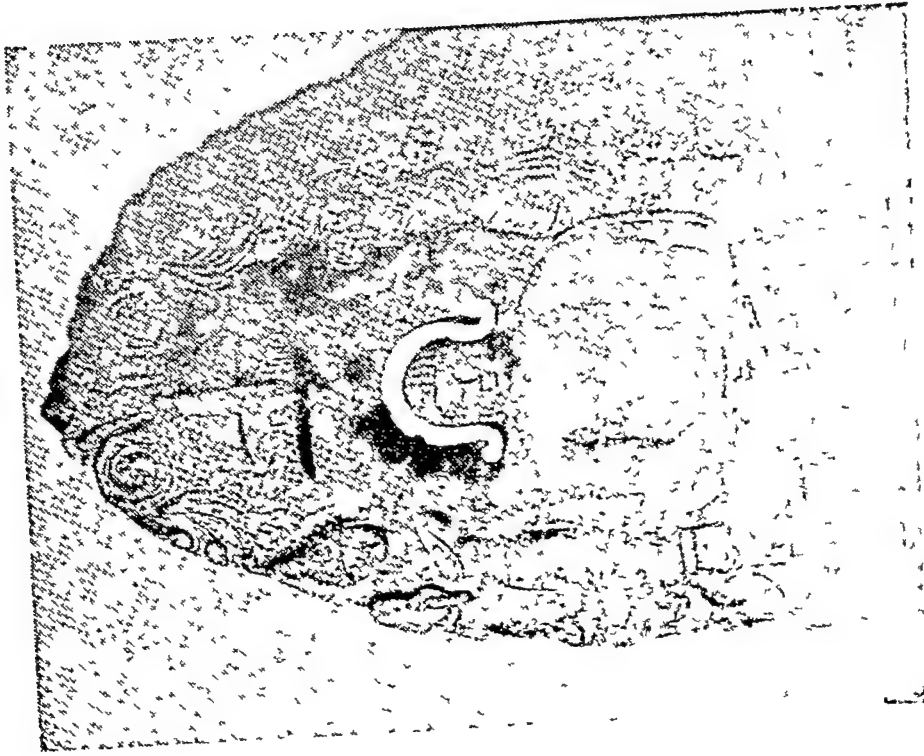
देहली पलोर मिल मे आचार्य श्री को साहू शान्ति प्रशाद जी श्री राजेन्द्र कुमार जी एव श्री बशेशर नाथ जी पडगाते हुए

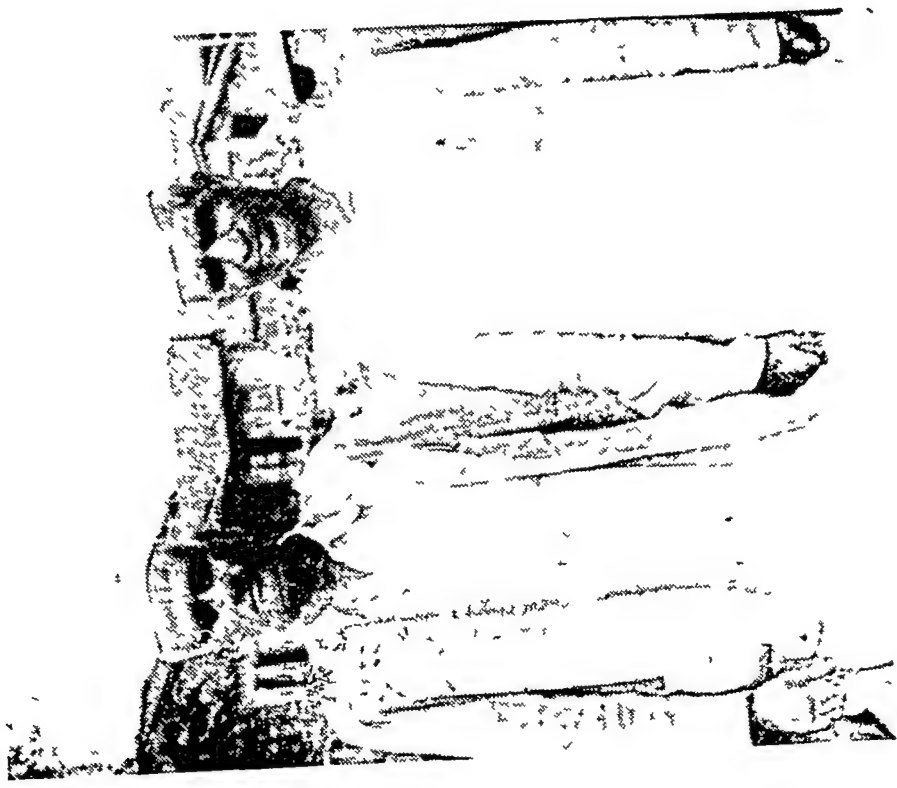
आचार्य श्री को आहार देते हुए श्री साहु शान्ति प्रसाद, श्री राजेन्द्र कुमार एव श्रीमती जैन (धर्म पत्नी राजेन्द्र कुमार)

आचार्य श्री को पहाडी धीरज चतुर्मास के समय आहार देते हुए सुशिष्या श्रीमती प्रेमवती एव जय माला

तोयकर पादवंनाय भगवान, मंसूर

श्री दादोबा चौगले एव श्री देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार
एम. एल. ए. सोल्हापुर

आचार्य श्री की जयन्ती महोत्सव पर इन्द्राणियो का जुलूस

आचार्य श्री की जयन्ती महोत्सव पर इन्द्राणियो का जुलूस

आचार्य श्री जयपुर के जेल खाने में उपदेश के लिए श्री जयकुमार जी
तहसीलदार एवं मुख्य जेल अधिकारी के साथ

१९५५-५६ के चातुर्मास के समय देहली भक्त जनो के बीच में आचार्य श्री

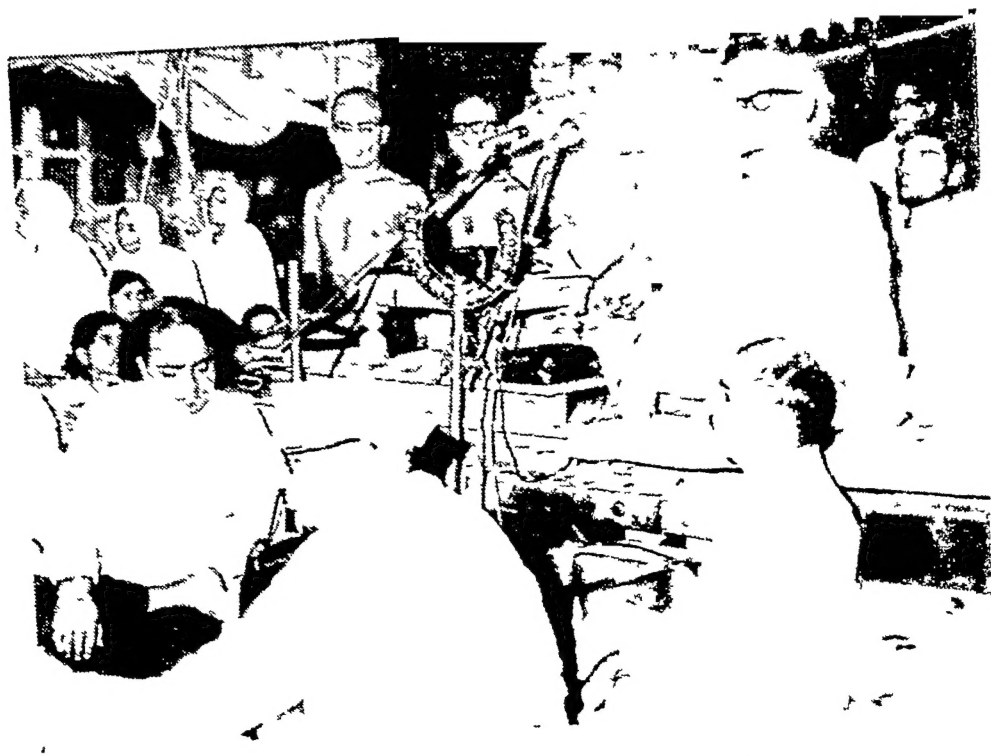
श्री धर्मवीर जी भूतपूर्व राज्यपाल बंगाल राज्य तथा आचार्य श्री
एव मुनि विद्यानन्द जी

आचार्य श्री महावीर जयन्ती १९७३ के अवसर पर पहाड़ी धीरज
पर अन्य शिष्यों के साथ

देहली फ्लोर मिल मे आचार्य श्री प्रवचन करते हुए

आचार्य श्री एव मुनि सुशील कुमार जी

बेलगछिया दि जैन मन्दिर कलकत्ता

प्राचार्य श्री देहली पिलोर मिल् मे शिष्यो के बीच

